

या है । प्रतिवर्ष अनेक छात्र जैन न्याय की परीक्षा देते हैं और इस विधि से प्रसृत ग्रन्थ का पठन-पाठन जैन-समाज में काफी होता है । किन्तु ऐसी उपयोगी पुस्तक का जन-साधारण भी लाभ उठा सके और विषय जटिलता के कारण छात्र जो परेशानी अनुभव करते थे वह दूर की जा सके, इस ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था । इस अभाव की पूर्ति आज की जा रही है और वह भी ऐसे प्रौढ़ पंडितजी के द्वारा जिन्होंने सैकड़ों की तादात में छात्रों को न्याय-शास्त्र पढ़ाया और 'न्यायतीर्थ' भी बना दिया है ।

इस सरल सूबोध विवेचन और अनुवाद द्वारा छात्रों की भ्रष्टाचार परेशानी कम हो जायगी और जो न्याय-शास्त्र को जटिल समझ कर न्याय शास्त्र से दूर भागने हैं उन्हें यह अनुवाद प्रशस्त पथ-प्रदर्शन करेगा । इसके अतिरिक्त जो संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ हैं वे भी प्रसृत पुस्तक के आधार पर न्यायशास्त्र में प्रवेश कर सकेंगे ।

ग्रन्थ का मूलान्विवेचन और अनुवादन किन्तु मावधानी पूर्वक द्वारा है यह तो पुस्तक के पठन-पाठन में ज्ञात हो ही जायगा । जैन न्याय के पारिभाषिक शब्दों की विषय व्याख्या इस पुस्तक में ही की है तथा छात्रों की शक्तियों का सम्प्रमाण समाधान करने में प्रयत्न किया गया है—यह इसकी विशेषता है जो छात्रों से दिव्य विचार उत्पन्न होने में सहायक है ।

इस पुस्तक का मूल ग्रन्थ जैन न्याय का मूल ग्रन्थ छात्र उपयोगी संस्कृत ग्रन्थ है जो जैन समाज में प्रचलित है ।

इस पुस्तक के अतिरिक्त जैन समाज में अपना ध्यान आश्रय प्राप्त करने वाले जैन समाज के अनेक विद्वानों का ध्यान है ।

जैन समाज के अनेक विद्वानों का ध्यान है ।

जैन समाज के अनेक विद्वानों का ध्यान है ।

जैन समाज के अनेक विद्वानों का ध्यान है ।

अतिशय ये हैं:- (१) अपायापगम-अतिशय (२) ज्ञान-अतिशय (३) पूजातिशय (४) वचनातिशय ।

ग्रंथ का प्रयोजन

प्रमाणनयतत्त्वव्यवस्थापनार्थमिदमुपक्रम्यते ॥ १ ॥

अर्थ-प्रमाण और नय के स्वरूप का निश्चय करने के लिए यह ग्रंथ आरंभ किया जाता है ।

प्रमाणका स्वरूप

स्वरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम् ॥ २ ॥

अर्थ-स्व और पर को निश्चित रूप से जानने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है ।

विवेचन-प्रत्येक पदार्थ के निर्णय की कसौटी प्रमाण है । अतएव सर्वप्रथम प्रमाण का लक्षण बताया गया है । यह 'स्व' का अर्थ ज्ञान है और 'पर' का अर्थ है ज्ञान से भिन्न पदार्थ । सम्भव यह है कि बड़ी ज्ञान प्रमाण माना जाता है जो अपने आपमें भी जानें और दूसरे पदार्थों को भी जानें, और यह पदार्थ स्वयं निश्चित रूप से ।

ज्ञान ही प्रमाण है

अभिमतवार्ताभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्षमं हि प्रमाणं
अतो ज्ञानमत्रैव ॥

अर्थ-जानने योग्य और स्वीकार करने योग्य वस्तु को स्वीकार करने योग्य स्वीकार करने से प्रमाण समर्थ होता है, अतः ज्ञान ही प्रमाण है ।

जैसे घट । सन्निकर्ष स्व-पर के निश्चय में करण नहीं है इस कारण प्रमाण नहीं है ।

सन्निकर्ष स्व-पर-व्यवसायी नहीं है

न खल्वस्य स्वनिर्णीतो करणत्वम्, स्तम्भादेरिव चेतनत्वात्; नाप्यर्थनिश्चितौ स्वनिश्चितावकरणस्य कुम्भादेरिव तत्राप्यकरणत्वात् ॥५॥

अर्थ—सन्निकर्ष आदि स्व-निर्णय में करण नहीं हैं, क्योंकि वे अचेतन हैं, जैसे खम्भा वगैरह । सन्निकर्ष आदि अर्थ (पदार्थ) के निर्णय में भी करण नहीं हैं, क्योंकि जो स्व-निर्णय में करण नहीं होता वह अर्थ के निर्णय में भी करण नहीं होता, जैसे । आदि ।

विवेचन-सन्निकर्ष की प्रमाणता का निषेध करने के लिए 'यद् स्व-पर के निश्चय में करण नहीं है' यह हेतु दिया गया है किन्तु यह हेतु प्रतिवादी-वैरोधिक को सिद्ध नहीं है और न्य शास्त्र के अनुसार हेतु प्रतिवादी को भी सिद्ध होना चाहिए हेतु को प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता वह असिद्ध हेतुभास मानता है । इस प्रकार जब हेतु अनिद्ध हो जाता है तब उस को मान्य बना कर उसे सिद्ध करने के लिए दूसरे हेतु का प्रयोग करना पड़ता है । यहाँ यही पद्धति उपयोग में ली गई है । पूर्वोक्त हेतु के दो अर्थ करके दोनों को सिद्ध करने के लिए । दो हेतु दिए गये हैं ।

अर्थ यह है - सन्निकर्ष स्व-पर के निश्चय में करण नहीं है क्योंकि वह अचेतन है जो-ही अचेतन होता है वह-यह निश्चय में करण नहीं होता, अर्थ स्वयम् तथा—

प्रमाण व्यवसायात्मक है, क्योंकि वह प्रमाण है, जो व्यवसायात्मक नहीं होता वह प्रमाण भी नहीं होता; जैसे घर।

समारोप

अतस्मिंस्तदध्यवसायः समारोपः ॥७॥

स विपर्ययसंशयानध्यवसायभेदात् त्रेधा ॥८॥

अर्थ—अतद्-रूप वस्तु का तद्-रूप ज्ञान हो जाना अर्थ जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी मालूम हो जाना समारोप कहलाता है।
समारोप तीन प्रकार का है—(१) विपर्यय (२) संशय (३) अनध्यवसाय ।

विपर्यय—समारोप

विपरीतैककोटिनिष्ठं विपर्ययः ॥९॥

यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ॥१०॥

अर्थ—एक विपरीत धर्म का निश्चय होना विपर्यय-ज्ञान (समारोप) कहलाता है ।

जैसे—सीप में 'यह चांदी है' ऐसा ज्ञान होना ।

विशेषतः सीप को चांदी समझ लेना, रस्सी को साँप समझ लेना, साँप को रस्सी समझ लेना, आदि इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान को विपरीत या विपर्यय समारोप कहते हैं । इस ज्ञान में धर्म का एक ही धर्म जान पड़ता है और वह उल्टा जान पड़ता है अतः एक ही विपर्यय ज्ञान है—प्रमाण नहीं है ।

अर्थ--'अरे क्या है ?' इस प्रकार का अत्यन्त सामान्य होना अनध्यवसाय है ।

जैसे--जाते समय तिनके के स्पर्श का ज्ञान ।

विवेचन--रास्ते में जाते समय, नित्त दूसरी तरफ लगा र से तिनके का पैर से स्पर्श होने पर, 'यह क्या है' इस प्रकार विचार आता है । इसी को अनध्यवसाय कहते हैं । इस ज्ञान शतद्रूप वस्तु तद्रूप मालूम नहीं होती, इस कारण समारोप लक्षण पूर्ण रूप से अनध्यवसाय में नहीं घटता, किन्तु अनध्यवसाय के द्वारा यथार्थ वस्तु का ज्ञान न होने के कारण इसे उपचार समारोप माना गया है ।

संज्ञा और अनध्यवसाय में भेद --संज्ञा ज्ञान में भी यह विशेष वस्तु का निश्चय नहीं होता फिर भी विशेष का स्पर्श होता है; परन्तु अनध्यवसाय संज्ञा से भी उत्तरती श्रेणी का ज्ञान है उनमें विशेष का स्पर्श भी नहीं है और इसी कारण इसमें अज्ञान भी प्रतीत नहीं होते ।

‘पर’ का अर्थ

ज्ञानादन्वयार्थः परः ॥१५॥

अर्थ-- ज्ञान में मित्र पदार्थ पर कहलाना है ।

निवेदन--प्रमाण के लक्षण बताते समय कहा गया था कि प्रमाण ज्ञान और पर का निश्चय करता है यह प्रमाण है । सो प्रमाण पर शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है ।

विवेचन--प्रकाशवान पदार्थों में दो श्रेणियां देखी जाती हैं--

(१) प्रथम श्रेणी में वे हैं जो अपने-आपको प्रकाशित नहीं करते, सिर्फ दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, जैसे नेत्र । (२) दूसरी श्रेणी उनकी हैं जो अपने-आपको भी प्रकाशित करते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं, जैसे सूर्य । ज्ञान भी प्रकाशवान पदार्थ है अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञान प्रथम श्रेणी में है या दूसरी श्रेणी में ? इस सूत्र में इसी प्रश्न का समाधान किया गया है ।

मीमांसक और नैयायिक मत के अनुसार ज्ञान प्रथम श्रेणी में है--यह घट आदि दूसरे पदार्थों को जानता है पर अपने-आपको नहीं जानता । जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान अपने-आपको भी जानता है । और दूसरे पदार्थों को भी जानता है ।

जब हम हाथी के बच्चे को जानते हैं, तब केवल हाथी के बच्चे का ही ज्ञान नहीं होता, बरन् ' मैं ' इस कर्त्ता का भी ज्ञान होना है, ' जानता हूँ ' इस क्रिया का भी ज्ञान होता है और ' अपने ज्ञानमें ' इस करणत्व ज्ञान का भी ज्ञान होता है ।

इहं ज्ञानवान् का दृष्टान्तः

कः खलु ज्ञानस्यान्वयनं बाल्यं प्रतिमानमभिपश्यमा
नन्वदपि नन्वकारं नाभिपश्यन् ? ? मिद्विगन्धकवन् ॥ १७

अपि-अपि तुला पृथक् है तो ज्ञान के विषयमूल बाल्य
पदार्थों को ज्ञान हुआ माने, किन्तु ज्ञान को ज्ञान हुआ न
माने ? सूर्य के प्रकाश को जाना ।

द्वितीय परिच्छेद

प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन

प्रमाण के भेद

तद् द्विभेदं प्रत्यक्षं च परोक्षं च ॥१॥

अर्थ—प्रमाण दो प्रकार का है—(१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष
विवेचन—प्रमाण के भेदों के सम्बन्ध में अनेक मत हैं।
अलग-अलग दर्शनकार प्रमाणों की संख्या अलग-अलग मानते हैं
जैसे—चार्वाक—(१) प्रत्यक्ष

बौद्ध—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान

वैशेषिक—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम

नैयायिक—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम (४) उपमा

प्रमाणकर—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम (४) उपमा
(५) अर्थापत्ति

सांख्य—(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम (४) उपमा
(५) अर्थापत्ति (६) अभाव

चार्वाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान कर प्रत्यक्ष की प्रमाणता
और अनुमान की अप्रमाणता सिद्ध नहीं कर सकता। इसके अति
रिक्त वह चार्वाक आदि का विवेचन भी नहीं कर सकता है। अतः
एक अनुमान प्रमाण के स्वीकार करना आवश्यक है। जैसा प्रमाण
का स्वीकार के साथ ही प्रमाण के स्वीकार-प्रमाण दो भेदों में ही अनुमान

विषय अर्थात् घट आदि पदार्थ और विषयी अर्थात् नेत्र आदि जब योग्य देश में मिलते हैं तब सर्वप्रथम दर्शनोपयोग उत्पन्न होता है। दर्शन महासामान्य अथवा सत्ता को ही जानता है। इसके पश्चात् उपयोग कुछ आगे की ओर बढ़ता है और वह मनुष्यत्व आदि अवान्तरसामान्ययुक्त वस्तु को जान लेता है। यह अवान्तर सामान्य युक्त वस्तु अर्थात् मनुष्यत्व आदि का ज्ञान ही अवग्रह कहलाता है।

ज्ञान की यह धारा उत्तरोत्तर विशेष की ओर झुकती जाती है, जैसा कि अगले सूत्रों से ज्ञात होगा।

ईहा का स्वरूप

अवगृहीतार्थविशेषाकांक्षणमोहा ॥८॥

अर्थ—अवग्रह से जाने हुये पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा ईहा है।

विवेचन—'यह मनुष्य है' ऐसा अवग्रह ज्ञान से जाना गया था। इसमें भी अधिक 'यह दक्षिणी है या पूर्वी' इस प्रकार विशेष को जानने की इच्छा होना ईहा ज्ञान कहलाता है। ईहा ज्ञान 'यह दक्षिणी होना चाहिये' यहाँ तक पहुँच पाता है।

अज्ञान का स्वरूप

हेतिनविशेषनिर्णयोऽन्वायः ॥९॥

अर्थ—ईहा ज्ञान जाने हुये पदार्थ में विशेष का निर्णय होना अज्ञान है।

विवेचन—'यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिये' इतना ज्ञान ईहा

हो जाता है—‘यह दक्षिणी होना चाहिये’ इस प्रकार ज्ञान एक ओर को झुका रहता है। अतएव संशय और ईहा दोनों एक नहीं हैं।

अवग्रहादि का भेदाभेद

कथञ्चिदभेदेऽपि परिणामविशेषादेषां व्यपदेशभेदः ॥१२॥

अर्थ—दर्शन, अवग्रह आदि में कथञ्चित् अभेद होने पर परिणाम के भेद से इनके मित्त्र २ नाम दिए गए हैं।

विवेचन—जीव का लक्षण उपयोग है। उसी उपयोग मित्त्र २ अवस्थाएँ होती हैं और वही अवस्थाएँ यहाँ दर्शन, अवग्रह आदि मित्त्र २ नामों से बताई गई हैं। इन अवस्थाओं से उपा की उत्पत्ति और उत्तरोत्तर विकास का क्रम जाना जाता है। जन्म प्रत्येक मनुष्य शिशु, बालक, कुमार, युवक, प्रौढ़ आदि अवस्थाओं को क्रम-पूर्वक ही प्राप्त करता है उसी प्रकार उपयोग भी दर्शन, अवग्रह आदि अवस्थाओं को क्रम से पार करता हुआ ही धारणा का अवस्था प्राप्त करता है। शिशु आदि अवस्थाओं में मनुष्य एक ही। फिर भी परिणामन के भेद से अवस्थाएँ मित्त्र २ कहलाती हैं उसी प्रकार उपयोग एक होने पर भी परिणामन (विकास) की दृष्टि से अवग्रह आदि मित्त्र २ कहलाते हैं। जन्म परिणामन में इसी की दृष्टि। विकास की अपेक्षा अभेद और पर्यायाधिक नय की अपेक्षा भेद कहते हैं।

अवग्रह आदि की निम्नलिखित

अमानन्देनाद्युत्पन्नमानन्देनात्मकीर्तयभावतयाज्जु-
मयमानत्वात्, अतर्कपूर्ववस्तुतर्कप्रवृत्तत्वात्, क्रममाधि-
व्यवहारेण दर्शयितव्यम् ॥१३॥

कारण है और मनःपर्यायिज्ञानावरण का क्षयोपशम अन्तरंग कारण है । इन दोनों कारणों के मिलने पर उत्पन्न होने वाला तथा संज्ञी जीवों के मन की बात जानने वाला ज्ञान मनःपर्याय कहलाता है ।

सकल प्रत्यक्ष का स्वरूप

सकलं तु सामग्रीविशेषतः समुद्भूतं समस्तावरणक्षय-
पेक्षं, निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारिस्वरूपं केवलज्ञानम् । २३

अर्थ-सम्यग्दर्शन आदि अन्तरंग सामग्री और तपश्चर्या आदि बाह्य सामग्री से समस्त घाति कर्मों का क्षय होने पर उत्पन्न होने वाला तथा समस्त द्रव्यों और समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष करने वाला केवलज्ञान सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है ।

विवेचन-यहाँ भी सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष के उत्पादन का कारण और उसके विषय का उल्लेख करके उसका स्वरूप समझाया गया है । जब केवलज्ञान की बाह्य और अन्तरंग सामग्री प्रस्तुत होती है और चारों घातिया कर्मों का क्षय-पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है तब यह ज्ञान उत्पन्न होता है । यह ज्ञान सा द्रव्यों को और उनकी वैकालिक सब पर्यायों को युगपत् जानता है । यह ज्ञान प्राप्त करने वाला महापुरुष केवलजीवा सर्वज्ञ कहलाता है । यह ज्ञान शारीरिक ज्ञेय और सब शारीरिकज्ञानिक ।

ऐसा ज्ञान मन वाले सर्वज्ञ नहीं मानो । हम मूल में उनसे सब का विरोध किया गया है ।

(२) अर्हन्त निर्दोष हैं, क्योंकि उनके वचन प्रमाण अविरुद्ध हैं। जो निर्दोष नहीं होते उनके वचन प्रमाण से अर्थ नहीं होते, जैसे हम सब लोग। (व्यति० हेतु)

(३) अर्हन्त के वचन प्रमाण से अविरुद्ध हैं, क्योंकि उनका मत प्रमाण से खण्डित नहीं होता। जिसका मत प्रमाण से खण्डित नहीं होता वह प्रमाण से अविरुद्ध वचन वाला होता है जैसे रोग के विषय में कुशल वैद्य।

उपर्युक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि अर्हन्त भगवान् सर्वज्ञ हैं, अन्य फणिल, सुगत आदि नहीं। साथ ही जो लोग जगत्कर्त्ता ईश्वर को ही सर्वज्ञ मानते हैं उनका भी खण्डन हो गया।

कवलाहार और कैवलज्ञान

न च कवलाहारवत्त्वेन तस्यासर्वज्ञत्वं, कवलाहार सर्वज्ञत्वयोरविरोधात् ॥२७॥

अर्थ—अर्हन्त भगवान् कवलाहारी होने से असर्वज्ञ नहीं हैं, क्योंकि कवलाहार और सर्वज्ञता में विरोध नहीं है।

विवेचन—दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की यह मान्यता है कि कवलाहार करने वाला सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इस मान्यता का विरोध करने दृग्-सर्ग दोनों का अविरोध बताया गया है। दोनों में विरोध न होने से कवलाहार करने पर भी अर्हन्त हो सकते हैं।

तत्तीर्थकरविम्बमिति यथा ॥४॥

अर्थ--- संस्कार (धारणा) के जागृत होने से उत्पन्न होने वाला, पहले जाने हुए पदार्थ को जानने वाला, 'वह' इस आकार वाला, ज्ञान स्मरण है। जैसे वह तीर्थङ्कर का विम्ब।

विवेचन--- यहाँ और आगे ज्ञान का कारण, विषय तथा आकार इन तीन बातों का उल्लेख करके उसका स्वरूप बताया जाता है।

स्मरण, धारणारूप संस्कार के जागृत होने पर उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष अनुमान, आगम आदि किसी भी प्रमाण से पहले जाने हुए पदार्थ को ही जानता है और 'वह' (तत्) शब्द से उसका उल्लेख किया जा सकता है। जैसे 'वह (पहले देखी हुई) तीर्थङ्कर की प्रतिमा !'

कुछ लोग स्मरण को प्रमाण नहीं मानते, यह ठीक नहीं है। स्मरण को प्रमाण माने बिना अनुमान प्रमाण नहीं बनेगा, क्योंकि वह व्याप्ति के स्मरण से उत्पन्न होता है। जैन देन आदि लोकोपकार व्यवहार भी स्मरण को प्रमाणता से बिना प्रसिद्ध जाएंगे।

प्रत्यक्षिणता का लक्षण

अनुभवस्मृतिहेतुकं निर्यगृह्यतामाप्तान्यादिगोचरं
संकल्पनात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षिणताम् ॥५॥

यथा-नज्जानीद पदार्थं गोविन्दः, गोमदुदो गवयः
ए पदार्थं जितदत्त इत्यदि ॥६॥

पड़ेंगे । कई प्रत्यभिज्ञान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते, पर एकता और सदृशता दूसरे किसी भी प्रमाण से नहीं जानी जाती, अतएव उसे पृथक् प्रमाण मानना चाहिए ।

तर्क का लक्षण

उपलम्भानुपलम्भसम्भवं, त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसम्बन्धाद्याम्बलनं, 'इदमस्मिन् सत्येव भवति' इत्याद्याकारं संवेदनमूहापरनामा तर्कः ॥७॥

यथा यावान् कश्चिद् धूमः स सर्वो बह्नी सत्येव भवतीति, तस्मिन् सत्यसौ न भवत्येवेति ॥८॥

अर्थ—उपलम्भ और अनुपलम्भ से होने वाला, तीन काल सम्बन्धी व्याप्ति का जानने वाला, यह इसके होने पर ही होता है इत्यादि आकारवाला ज्ञान तर्क है ऊहा उसका दूसरा नाम है ॥

जैसे—जितना भी धूम होता है वह सब अग्नि के होने पर ही होता है, अग्नि के अभाव में धूम नहीं होता ॥

विद्वेषत—जहाँ २ धूम होता है वहाँ २ अग्नि होती है । इस प्रकार के अविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं । यह अविनाभाव सम्बन्ध तीनों कालों के लिये होता है । जित्त ज्ञान में इस सम्बन्ध का निर्णय होता है उसे तर्क कहते हैं । तर्क ज्ञान उपलम्भ और अनुपलम्भ से उत्पन्न होता है । धूम और अग्नि को एकमात्र देखा जा उपलम्भ है और अग्नि के अभाव में धूम का अभाव जानना अनुपलम्भ है । बार-बार उपलम्भ और बार-बार अनुपलम्भ होने से व्याप्ति का ज्ञान तर्क उत्पन्न हो जाता है ।

हेतु का स्वरूप

निश्चितान्यथानुपपत्त्येकलक्षणो हेतुः ॥११॥

अर्थ—साध्य के बिना निश्चित रूप से न होना, यह एक लक्षण जिसमें पाया जाय वह हेतु है ।

विवेचन—साध्य के साथ जिसका अविनाभाव निश्चित हो, अर्थात् जो साध्य के बिना कदापि सम्भव न हो वह हेतु कहलाता है । जैसे—अग्नि (साध्य) के बिना धूम कदापि संभव नहीं है अतः एव धूम हेतु है ।

मतान्तर का खण्डन

न तु त्रिलक्षणकादिः ॥१२॥

तस्य हेत्वाभासस्यापि सम्भवात् ॥१३॥

अर्थ—तीन लक्षण या पाँच लक्षण वाला हेतु नहीं है । क्योंकि वह हेत्वाभास भी हो सकता है ।

विवेचन—दोह लक्षण पक्षधर्मस्य, मपक्षधर्मस्य और विपक्षधर्मस्य यह तीन लक्षण जिसमें पाये जायें उसे हेतु मानने हैं । नैयायिक लोग इन तीन में अमन्त्रनिवृत्तता और अवधिनिवृत्तता को सम्मिलित करके पाँच लक्षण वाला हेतु मानने हैं । इनका अर्थ हम प्रकार है—

(१) पक्षधर्मस्य—हेतु पक्ष में रहे

(२) मपक्षधर्मस्य—हेतु मपक्ष (अन्यथ दृश्या) में रहे

(३) विपक्षधर्मस्य—हेतु विपक्ष में न रहे

(४) असत्प्रतिपक्षता-हेतु का विरोधी समानबलवाला दूसरा हेतु न हो ।

(५) अधाधितविषयता-हेतु का साध्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित न हो ,

यास्तय में बौद्धों और नैयायिकों का हेतु का यह लक्षण ठीक नहीं है । इसके दो कारण हैं-प्रथम, यह कि इन सब के मौजूद रहने पर भी कोई-कोई हेतु सही नहीं होता; दूसरे कभी-कभी इनके न होने पर भी हेतु सही होता है । इस प्रकार हेतु के इन दोनों लक्षणों में अक्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों दोष विद्यमान हैं ।

साध्य का स्वरूप

अप्रतीतमनिराकृतमभीप्सितं साध्यम् ॥१४॥

लंकितविपरीतानध्यवसितदस्तूनां साध्यताप्रतिपत्त्यर्थम-
प्रतीत वचनम् ॥१५॥

प्रत्यक्षादियददस्य साध्यत्वं मा प्रतप्यतानित्यनिराकृत-
ग्रहणम् ॥१६॥

अनभिपत्तस्यासाध्यत्वप्रतिपत्त्यर्थेऽभीप्सितदशोपादानम् ॥१७॥

अर्थ-जो प्रतिपादी को न्योक्त न हो, जो प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से बाधित न हो और जो पादी को मान्य हो, यह साध्य होता है ।

जिसमें शंका हो, जिसे ऊट्टा मान लिया हो अथवा जिसमें

अनध्यवसाय हो वही साध्य हो सकता है यह बताने के लिए सा-
को 'अप्रतीत' कहा है ।

जो प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से बाधित हो वह साध्य
हो जाय, यह सूचित करने के लिए साध्य को 'अनिराकृत' कहा है ।

जो वादी को सिद्ध नहीं है वह साध्य नहीं हो सकता, यह
बताने के लिए साध्य को 'अभीप्सित' कहा है ।

विवेचन—जिसे सिद्ध करना हो वह साध्य कहलाता है ।
निर्दोष साध्य में तीन बातें होनी आवश्यक हैं—(१) प्रथम यह कि
प्रतिवादी को वह पहले से ही सिद्ध न हो; क्योंकि सिद्ध बात को
सिद्ध करना व्यर्थ है । (२) दूसरी यह कि साध्य में किसी प्रमाण से
बाधा न हो, अग्नि ठण्डी है; यहाँ अग्नि का ठण्डापन प्रत्यक्ष से बाधित
है अतः यह साध्य नहीं हो सकता । (३) तीसरी यह कि जिस बात
को वादी सिद्ध करना चाहे वह उसे स्वयं मान्य हो; 'आत्मा नहीं
है' यहाँ आत्मा का अभाव जिसे मान्य नहीं है वह आत्मा का
अभाव सिद्ध करेगा तो साध्य दूषित कहलायेगा ।

साध्य गम्बन्धी नियम

व्याप्तिग्रहणममयापेक्षया साध्यं धर्म एव, अन्यथा तदनु-
पपत्तेः ॥१८॥

न हि यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र चित्रमानोरित धारित्रीवर-
स्याप्यनुवृत्तिरिति ॥१९॥

आनुमानिकप्रमाणव्यवसायपेक्षया नु पक्षारम्भपर्याप्तननुवि-
शिष्टः प्रामाण्यं धर्मो ॥२०॥

अथ व्याप्ति ग्रहण करते समय धर्म ही साध्य होता है—
धर्मों नहीं; धर्मों को साध्य बनाया जाय तो व्याप्ति नहीं बन सकती।

जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि की भाँति पर्वत
(धर्मों) को व्याप्ति नहीं है।

अनुमान प्रयोग करते समय धर्म (अग्नि) से युक्त धर्मों
(पर्वत) साध्य होता है। धर्मों का दूसरा नाम पक्ष है और वह
रहित होता है।

विवेचन—यहाँ पक्ष पक्ष साध्य होना चाहिए, यह बताया गया
है। अथ व्याप्ति का प्रयोग करना हो तो जहाँ जहाँ धूम होता है
वहाँ-वहाँ अग्नि होती है। इस प्रकार अग्नि धर्म को ही साध्य बनाना
चाहिए। यदि धर्म को ही साध्य न बनाकर धर्मों को साध्य बनाया
जाय तो व्याप्ति यों बनेगी—जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ पर्वत में
अग्नि है। पर ऐसा व्याप्ति ठीक नहीं है। अतएव व्याप्ति के समय
धर्मों (पक्ष) को छोड़ कर धर्म को ही साध्य बनाना चाहिए।

इससे विपरीत, अनुमान का प्रयोग करते समय अग्नि धर्म
से युक्त धर्मों (पर्वत) को ही साध्य बनाना चाहिए। उस समय
'अग्नि है, क्योंकि धूम है' इतना कहना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अग्नि
का अस्तित्व सिद्ध करना इस अनुमान का प्रयोजन नहीं है, किन्तु
पर्वत में अग्नि तित्त करना इष्ट है। अतएव अनुमान-प्रयोग के समय
धर्म से युक्त पक्ष साध्य बन जाता है। तात्पर्य यह है कि पर्वत
प्रतिष्ठ है, अग्नि भी निष्ठ है किन्तु अग्निमान् पर्वत निष्ठ नहीं है
इतना ही साध्य होना चाहिए।

तीन प्रकार के हेतु का प्रयोग करके ही उनका समर्थन करने वाला ऐसा कौन होगा जो पक्ष का प्रयोग करना स्वीकार न करे?

विवेचन-बौद्ध पक्ष का प्रयोग करना आवश्यक नहीं मानते । उनके मत का विरोध करने के लिए यहाँ यह कहा गया है कि अगर पक्ष का प्रयोग न किया जायगा तो साध्य कहाँ सिद्ध किया जा रहा है, यह मालूम नहीं पड़ेगा । साध्य का नियत पक्ष के साथ सम्बन्ध बताने के लिए पक्ष अवश्य बोलना चाहिए ।

पर्वत में अग्नि है, क्योंकि धूम है, जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, जैसे पाकशाला, इस पर्वत में भी धूम है ।' इस अनुमान में 'इस पर्वत में भी धूम है' यह उपनय है । यहाँ हेतु को दोहराया गया है । हेतु को दोहराने का प्रयोजन यह है कि साध्य का नियत पक्ष के साथ सम्बन्ध बताया जाय । इसी प्रकार साध्य का नियत पक्ष के साथ सम्बन्ध बताने के लिए पक्ष भी बोलना चाहिए ।

जैसे हेतु का कथन करने के बाद ही उसका समर्थन किया जा सकता है—हेतु का प्रयोग किये बिना समर्थन नहीं हो सकता । उसी प्रकार पक्ष का प्रयोग किये बिना साध्य के आधार में निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता । (बौद्धों ने स्वभाव, कार्य और अनपेक्षित, यह तीन प्रकार के हेतु माने हैं)

अर्थ-प्रत्यक्ष द्वारा जाने हुए पदार्थ का उल्लेख करने वाले चन परार्थ प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि उन वचनों से दूसरे को प्रत्यक्ष होता है।

जैसे-देखो, सामने, चमकती हुई किरणों वाली मणियों के कणों से जड़े हुए आभूषणों को धारण करने वाली जिन भगवान् की प्रतिमा है।

विवेचन-जैसे अनुमान द्वारा जानी हुई बात शब्दों द्वारा ज्ञात परार्थानुमान है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा जानी हुई बात को शब्दों से कहना परार्थ प्रत्यक्ष है। परार्थानुमान जैसे अनुमान का कारण है उसी प्रकार परार्थ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का कारण है। यह परार्थ प्रत्यक्ष भी शब्दात्मक होने के कारण उपचार से प्रमाण है।

अनुमान के अवयव

पक्षहेतुवचनमवयवद्वयमेव परप्रतिपत्तेरंगं, न दृष्टा-
ताद्विचक्षणम् ॥२८॥

अर्थ-पक्ष का प्रयोग और हेतु का प्रयोग, यह दो अवयव हैं दूसरों को समझाने के कारण हैं, दृष्टान्त आदि का प्रयोग नहीं।

विवेचन-परार्थानुमान के अवयवों के सम्बन्ध में धर्मेक होता है। तद्विचक्षण पक्ष, हेतु और दृष्टान्त यह तीन अवयव मानते हैं। सीमांतिक उपनय के साथ साथ अवयव मानते हैं, बीच-बीच में नगमन को इनमें सम्मिलित करके पाँच अवयव मानते हैं।

इन सब मतों का निरसन करते हुए पक्ष और हेतु इन दो ही अवयवों का समर्थन किया गया है, क्योंकि दूसरे को समझाने के

लिए यही पर्याप्त है। इस सम्बन्ध का विशेष विचार आगे किया जायगा।

हेतु प्रयोग के भेद

हेतुप्रयोगस्तथोपपत्ति अन्यथानुपपत्तिभ्यां द्विप्रकारः ॥२॥
सत्येव साध्ये हेतोरुपपत्तिस्तथोपपत्तिः, असति साध्ये हेतोरुपपत्तिरेवान्यथानुपपत्तिः ॥३०॥

यथा-कृशानुमानयं पाकप्रदेशः, सत्येव कृशानुमानयं धूमवत्त्वस्योपपत्तेः, असत्यनुपपत्तेर्वा ॥३१॥

अनयोरन्यतरप्रयोगेणैव साध्यप्रतिपत्ती द्वितीयप्रयोगस्यैकत्रानुपयोगः ॥३२॥

अर्थ--तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति के भेद से हेतु के दो प्रकार से बोला जाता है।

साध्य के होने पर ही हेतु का होना (बताना) तथोपपत्ति है और साध्य के अभाव में हेतु का अभाव होना (बताना) अन्यथानुपपत्ति है।

जैसे--यदि पाकशाला अग्निवाली है, क्योंकि अग्नि के होने पर ही धूम हो सकता है, या क्योंकि अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता ॥

तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति में से किसी एक का प्रयोग करने से ही साध्य का होना या अभाव के अर्थ में हेतु का प्रमाण करना पड़ता है।

(एक महानस तक ही सीमित रहता है) उसमें व्याप्ति पूर्ण रूपः नहीं घट सकती अतएव दृष्टान्त में व्याप्ति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होनेपर दूसरा दृष्टान्त ढूँढ़ना पड़ेगा, इस प्रकार अनवयव दोष अनिवार्य होगा ॥

दृष्टान्त, अविनाभाव के स्मरण के लिए भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने अविनाभाव सम्बन्ध जान लिया है और जो बुद्धिमान् है उसके आगे पक्ष और हेतु का प्रयोग करने से ही उसे अविनाभाव का स्मरण हो जाता है ॥

विश्लेषण-दृष्टान्त को अनुमान का अवयव मानने के तीन प्रयोजन हो सकते हैं। (१) हमारे को साध्य का ज्ञान कराना। (२) अविनाभाव का निर्णय करना और (३) अविनाभाव का स्मरण करना। किन्तु इनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए दृष्टान्त की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि पक्ष और हेतु का कथन करने से साध्य का ज्ञान हो जाता है, तर्क प्रमाण से अविनाभाव का निर्णय हो जाता है और पक्ष-हेतु के कथन से ही अविनाभाव का स्मरण हो जाता है।

इसके अतिरिक्त जो दृष्टान्त से अविनाभाव का निर्णय होना मानने हैं, उन्हें अनवयव दोष का सामना करना पड़ेगा। तबमें अविनाभाव का निर्णय करने के लिए दृष्टान्त चाहिए, तो दृष्टान्त में अविनाभाव का निर्णय करने के लिये एक नया दृष्टान्त चाहिए उसमें भी अविनाभाव का निर्णय किसी नये दृष्टान्त में होगा, इस प्रकार अनवयव दोष आयेगा। क्योंकि दृष्टान्त एक विशेष स्वभाव वाला होता है अर्थात् वह एक ही स्थान तक सीमित होता है जब कि दूसरी व्याप्ति का वह नहीं है अर्थात् विस्तार और विस्तार सम्बन्धी दोष है। एक दृष्टान्त में पूर्ण रूप से व्याप्ति नहीं घट सकती।

प्रकारान्तर मे समर्थन

अन्तर्ध्याप्तिः हेतोः साध्यप्रत्यायने शक्यतावशवती च
बहिर्ध्याप्तेरदभावनं व्यर्थम् ॥३७॥

अर्थ—अन्तर्ध्याप्ति द्वारा हेतु से साध्य का ज्ञान हो जाने पर
भी या न होने पर भी बहिर्ध्याप्ति का कथन करना व्यर्थ है ।

विशेषण—अन्तर्ध्याप्ति का और बहिर्ध्याप्ति का स्वरूप आगे
बताया जायगा । इस सूत्र का आशय यह है कि अन्तर्ध्याप्ति के द्वारा
हेतु यदि साध्य का ज्ञान करा देता है तब बहिर्ध्याप्ति का कथन व्यर्थ
है । और अन्तर्ध्याप्ति के द्वारा हेतु यदि साध्य का ज्ञान नहीं कराता
तो भी बहिर्ध्याप्ति का कथन व्यर्थ है । तात्पर्य यह है कि बहि-
र्ध्याप्ति प्रत्येक वशा से व्यर्थ है ।

अन्तर्ध्याप्ति और बहिर्ध्याप्ति का स्वरूप

पक्षीकृत एव निषर्ग साधनस्य साधयेन ध्याप्तिरन्त-
र्ध्याप्तिः; अन्यत्र तु बहिर्ध्याप्तिः ॥३८॥

यथाग्नेकान्तात्मकं यस्तु सत्त्वस्य तर्कबोधोपपत्तेरिति;
अग्निमानसं देवो धूमवत्त्वात्, य एवं न एवं, यथा वाक-
स्यानमिति च ॥३९॥

अर्थ—यहाँ से ही साधन को साध्य के साथ ध्याप्ति होना
अन्तर्ध्याप्ति है और यहाँ के बाह्य ध्याप्ति होना बहिर्ध्याप्ति ॥

अंश—यस्तु सत्त्वस्य तर्क है, यथावि वह सत् है, और वह

प्रतिषेध के भेद

स चतुर्धा-प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावोऽप्यन्ताभावश्च ॥५८॥

अर्थ-प्रतिषेध (अभाव) चार प्रकार का है--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और अत्यन्ताभाव ।

प्रागभाव का स्वरूप

यन्निवृत्तावेव कार्यस्य समुत्पत्तिः सोऽस्य प्रागभावः ॥५९॥
यथा मृत्पिण्डनिवृत्तावेव समुत्पद्यमानस्य घटस्य मृत्पिण्डः ॥६०॥

अर्थ-जिस पदार्थ के नाश होने पर ही कार्य की उत्पत्ति वह पदार्थ उस कार्य का प्रागभाव है ।

जैसे मिट्टी के पिण्ड का नाश होने पर ही उत्पन्न होने वाला घट का प्रागभाव मिट्टी का पिण्ड है ।

विवेचन-किसी भी कार्य की उत्पत्ति होने में पहले उस जो अभाव होना है वह प्रागभाव कहलाता है । यहाँ सद् रूप के पिण्ड को घट का प्रागभाव बतलाया है । हमने यह स्पष्ट ही कहा है कि, अभाव एकान्त अगत्यात्मा (गुच्छाभावत्वात्) नहीं है, विपर्ययात्तरूप है । आगे भी इसी प्रकार समझना चाहिये ।

प्रध्वंसाभाव का स्वरूप

यद्वृत्तान्तो कार्यस्यावश्यं विपत्तिः सोऽस्य प्रध्वंसाभावः ॥६१॥

यथा कालाकरदम्बकोत्पत्तौ नियमनो विपद्यमानः कालास्य कालाकरदम्बकम् ॥६२॥

अर्थ—जिस पदार्थ के उत्पन्न होने पर कार्य का अवश्य वनाश हो जाता है वह पदार्थ उस कार्य का प्रध्वंसाभाव है ।

जैसे—टुकड़ों का समूह उत्पन्न होने पर निश्चित रूप से भंग हो जाने वाले घट का प्रध्वंसाभाव टुकड़ों का समूह है ।

इतरेतराभाव का न्यून्य

स्वरूपान्तरात् स्वरूपव्यावृत्तिरितरेतनाभावः॥६३॥

यथा स्तम्भस्वभावात् कुम्भस्वभावव्यावृत्तिः॥६४॥

अर्थ—एक पर्याय का दूसरी पर्याय में न पाया जाना इतरे-तराभाव है ।।

जैसे—स्तम्भ का कुम्भ में न पाया जाना ।

विशेषण—स्तम्भ और कुम्भ—दोनों पदार्थ एक साथ सम्भाव्य होते हैं, किन्तु स्तम्भ कुम्भ नहीं है और कुम्भ स्तम्भ नहीं है । इस प्रकार दोनों में परस्पर का अभाव है । यही अभाव इतरेतराभाव, अन्योन्याभाव या परस्परान्ताभाव कहलाता है ।

अन्योन्याभाव का न्यून्य

कालत्रयापेक्षिणी तादात्म्यपरिणामनिवृत्तिरन्योन्याभावः॥६५॥

यथा चेतनानेतनयोः॥६६॥

अर्थ—[प्रमाणतत्त्वों तादात्म्य के अभाव की अन्योन्याभाव कहते हैं ।

विवेचन-एक द्रव्य त्रिकाल में भी दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता जैसे चेतन कभी अचेतन न हुआ, न है और न होगा । इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का त्रिकालिक अभाव पाया जाता है वही अत्यन्ताभाव है । एक ही द्रव्य की अनेक पर्यायों का पारस्परिक अभाव इतरेतराभाव कहलाता है । और अनेक द्रव्यों का पारस्परिक अभाव अत्यन्ताभाव कहलाता है । प्रागभाव अनादि सान्त है, प्रध्वंसाभाव सादि अनन्त है, इतरेतराभाव सादि सान्त है और अत्यन्ताभाव अनादि अनन्त है ।

उपलब्ध हेतु के भेद

उपलब्धेरपि द्वैविध्यमविरुद्धोपलब्धिविरुद्धोपलब्धिश्च ॥६०॥

अर्थ—उपलब्ध हेतु के भी दो भेद हैं (१) अविरुद्धोपलब्धि और (२) विरुद्धोपलब्धि ।

विवेचन—माध्य से अविरुद्ध हेतु की उपलब्धि अविरुद्धोपलब्धि और साध्य से विरुद्ध हेतु की उपलब्धि विरुद्धोपलब्धि है ।

विधिमात्रक अविरुद्धोपलब्धि के भेद

तत्राविरुद्धोपलब्धिविधिसिद्धी पाँढा ॥६८॥

अर्थ—विशिष्ट माध्य को सिद्ध करने वाली अविरुद्धोपलब्धि छह प्रकार की है ।

अथ तत्र विधिः

माध्यताविरुद्धानां व्याप्यकारणकारणतुल्यं चरोत्तरचर-
मद्वयानामुपलब्धिः ॥ ६९ ॥

न हो और जिसके सहकारी अन्यान्य सब कारण विद्यमान हों, ऐसे विशिष्ट कारण को ही हेतु माना गया है, क्योंकि ऐसे कारण के हों पर कार्य की उत्पत्ति अवश्य होती है ।

(२) बौद्ध स्वयं भी कारण को हेतु मानते हैं । अंग्रेज रात्रि में (जब रूप दिखाई न पड़ता हो) कोई आम का रस चूसता है, उस रस से वह रस को उत्पन्न करने वाली सामग्री (पूर्वक्षणवर्ती रस और रूप आदि) का अनुमान करता है । यहाँ चूसा जा वाला रस कार्य है और पूर्वक्षणवर्ती रस रूप आदि कारण है । य कार्य से कारण का अनुमान हुआ । इसके पश्चात् आम चूसने पर उस कारणभूत रूप से वर्तमान कालीन रूप का अनुमान करता है । यह कारण से कार्य का अनुमान कहलाया । इस प्रकार बौद्ध कारण से कार्य का अनुमान स्वयं करते हैं, फिर कारण को हेतु क्यों मानें ?

शंका—वर्तमान रस से पूर्वक्षणवर्ती रस का ही अनुमान होगा, रस के साथ रूप आदि का क्यों आप कहते हैं ?

समाधान—बौद्धों की मान्यता के अनुसार पूर्वकालीन रस और रूप आदि मिलकर ही उत्तर कालीन रस उत्पन्न करते हैं । अतः वर्तमानकालीन रस में पूर्वकालीन रस के साथ रूप आदि भी अनुमान होता है । अतः वर्तमानकालीन रस उत्तरकालीन रस उत्पादन कारण जाना है और रूप सहकारी कारण होता है । य नियम स्वयं आदि के विषय समझना चाहिये । प्रत्यक्ष कारण निजानीय के प्रति उत्पादन कारण और निजानीय के प्रति कार्य कारण जाना है ।

प्रमाण—अनुमानित वर्तमान कालीन रस को प्रमाणित किया है ।

कता है; पूर्व रूप से उसका अनुमान करने की आवश्यकता पती जाती है।

समाधान-सूत्र में 'तमस्विण्याम्' पद है। उसका अर्थ है अंधेरी रात। अंधेरी रात चलने का प्रयोजन यह है कि रत्न का तो जिह्वा-इंद्रिय ने प्रत्यक्ष हो रहा हो पर रूप का प्रत्यक्ष न होता हो-तब रूप अनुमान से ही जाना जा सकेगा।

पूर्वोत्तर-उत्तर-उत्तर का समर्थन

पूर्वोत्तरोत्तरचर्यानं स्वभावकार्यकारणभावी, तयोः
तत्त्वव्यवहिनोयनूपलम्भात् ॥७१॥

विवेचन-पूर्वोत्तर और उत्तरोत्तर हेतुओं का स्वभाव और कार्य हेतु में समावेश नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव और कार्य हेतु काल का व्यवधान होने पर नहीं होते।

विवेचन-जहाँ तादात्म्य सम्बन्ध हो वहाँ स्वभाव हेतु होता है और जहाँ तदुत्पत्ति सम्बन्ध हो वहाँ कार्य हेतु होता है। तादात्म्य सम्बन्ध समकालीन वस्तुओं में होता है और कार्य-कारण सम्बन्ध समयवृत्त पूर्वोत्तर क्षणवर्ती धूम अग्नि आदि में होता है, इस प्रकार समय का व्यवधान दोनों में नहीं पाया जाता। किन्तु पूर्वोत्तर और उत्तरोत्तर में समय का व्यवधान होता है अतः इन दोनों का स्वभाव प्रथम कार्य हेतु में समावेश नहीं हो सकता।

व्यवधान में कार्यनिरूपण का अभाव

न चातिशान्तानामस्योर्वापिद्वैतात्वेदनमरणयोः प्रदी-
र्घमवाप्ती प्रति कारणत्व, यद्यपिद्वैतत्वेन निर्व्यापारम्यादिति
॥७२॥

स्वव्यापारापेक्षिणी हि कार्यं प्रति पदार्थस्य कारण-
त्वव्यवस्था कुलालस्येव कलशं प्रति ॥७३॥

न च व्यवहितयोस्तयोर्व्यापारपरिकल्पनं न्याय्यम-
तिप्रसक्तेरिति ॥७४॥

परम्पराव्यवहितानां परेषामपि तत्कल्पनस्य निवा-
रयितुमशक्यत्वात् ॥७५॥

अर्थ—अतीत जाग्रत-अवस्था का ज्ञान, प्रबोध (सोकर जागने के पदचात् होने वाले ज्ञान) का कारण नहीं है और भावी मरण अरिष्ट (अरुन्ती तारा न दीखना आदि) का कारण नहीं है, क्योंकि वे समय में व्यवहित हैं इसलिए प्रबोध और अरिष्ट उत्पन्न करने में व्यापार नहीं करते ॥

जो कार्य की उत्पत्ति में स्वयं व्यापार करता है वही कारण कहलाता है, जैसे कुम्भार घट में कारण है ।

समय का व्यवधान होने पर भी अतीत जाग्रत अवस्था का ज्ञान और मरण, प्रबोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार करते हैं, ऐसी कल्पना न्यायमंगल नहीं है; अन्यथा मग्न घोटाळा हो जायगा ।

(निरन्तर) परंपरा में व्यवहित अन्यान्य पदार्थों के व्यापार की कल्पना करना भी अनिवार्य हो जायगा ॥

निबन्धन—परमेश्वरदाया जा चुका है कि जहाँ समय का व्यवधान होता है, वहाँ कार्य-कारण का आशय नहीं होता । इसी सिद्धान्त का यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया है ।

स्वव्यापारापेक्षिणी हि कार्यं प्रति पदार्थस्य कारण-
त्वव्यवस्था कुलालस्येव कलशं प्रति ॥७३॥

न च व्यवहितयोस्तयोर्व्यापारपरिकल्पनं न्याय्यम-
तिप्रसक्तेरिति ॥७४॥

परम्पराव्यवहितानां परेषामपि तत्कल्पनस्य निवा-
रयितुमशक्यत्वात् ॥७५॥

अर्थ—अतीत जाग्रत-अवस्था का ज्ञान, प्रबोध (सोकर जागने के पश्चात् होने वाले ज्ञान) का कारण नहीं है और भावी मरण अरिष्ट (अरुन्ती तारा न दीखना आदि) का कारण नहीं है, क्योंकि वे समय से व्यवहित हैं इसलिए प्रबोध और अरिष्ट उत्पन्न करने में व्यापार नहीं करते ॥

जो कार्य की उत्पत्ति में स्वयं व्यापार करता है वही कारण कहलाता है, जैसे कुम्भार घट में कारण है ।

समय का व्यवधान होने पर भी अतीत जाग्रत अवस्था का ज्ञान और मरण, प्रबोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार करते हैं, ऐसा कल्पना न्यायमंगत नहीं है; अन्यथा मय घोटाला हो जायगा ।

(फिर तो) परंपरा में व्यवहित अन्यान्य पदार्थों के व्यापार की कल्पना करना भी अनिवार्य हो जायगा ॥

निवृत्त-पक्ष के बतलाया जा चुका है कि जहाँ समय का व्यवधान होता है, वहाँ कारण-कारण का नाश नहीं होता । इसी सिद्धान्त का यहाँ प्रयोजन किया गया है ।

अर्थ—सहचर रूप-रस आदि का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता अतः उनमें तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सकता; इस कारण सह हेतु का पूर्वोक्त हेतुओं में समावेश होना सम्भव नहीं है ।

विवेचन—रूप और रस सहचर हैं और दोनों का स्व-भिन्न-भिन्न है । रूप चक्षु-ग्राह्य होता है, रस जिह्वा-ग्राह्य है । जहाँ स्वरूप-मेद होता है वहाँ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सकता और तादात्म्य सम्बन्ध के बिना स्वभाव हेतु में समावेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त रूप रस आदि सहचर साथ-साथ उत्पन्न होते हैं और साथ-साथ उत्पन्न होने वालों में कार्य-कारणभाव सम्भव नहीं होता । इस कारण सहचर हेतु किसी भी अन्य हेतु में अन्तर्गत नहीं किया जा सकता । उसे अलग हेतु स्वीकार करना चाहिए ।

हेतुओं के उदाहरण

ध्वनिः परिणतिमान्, प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्, प्रयत्नानन्तरीयकः स परिणतिमान् यथा स्तम्भः । यो वा परिणतिमान् स न प्रयत्नानन्तरीयको यथा बान्धयेयः प्रयत्नानन्तरीयकश्च ध्वनिस्तस्मात् परिणतिमानिति व्यप्यस्य साध्येनाविरुद्धस्योपलब्धिः साध्यम्येण वैधर्म्येण च । ७।

अर्थ—शब्द अनित्य है, क्योंकि यह प्रयत्न में उत्पन्न होता जो प्रयत्न में उत्पन्न होता है यह अनित्य होता है, जैसे स्तम्भ अथवा त्रा अनित्य नहीं होता यह प्रयत्न में उत्पन्न नहीं होता है, जो वैधर्म्य-पुत्र । शब्द प्रयत्न में उत्पन्न होता है, अतः यह अनित्य है यत् (परिणतिमान्) साध्य में अनित्य व्याप्य को उपलब्धि अन्य व्यतिरेक द्वारा बनाई गई है ।

अर्थ—वर्षा होगी, क्योंकि विजिष्ट (वर्षा के अनुकूल) मेघ दिखाई देते हैं; यह अविरोध कारणोपलब्धि का उदाहरण। (यहाँ वर्षा साध्य से अविरोध कारण विजिष्ट मेघ—की उपलब्धि है।)

अविरोधपूर्वचरोपलब्धि

उद्देष्यति मुहूर्त्तान्ते तिष्यतारकाः पुनर्वसूदयात्, इति पूर्वचरस्य ॥८०॥

अर्थ—एक मुहूर्त्त के पश्चात् पुष्य नक्षत्र का उदय हो। क्योंकि इस समय पुनर्वसु नक्षत्र का उदय है; यह अविरोध पूर्वचरोपलब्धि है। (यहाँ पुष्य नक्षत्र से अविरोध पूर्वचर पुनर्वसु उपलब्धि है।)

अविरोध उत्तरचरोपलब्धि

उदगुर्मुहूर्त्तात्पूर्वं पूर्वफल्गुन्यः, उत्तरफल्गुनीनामुद्गोपलब्धेः, इति उत्तरचरस्य ॥८१॥

अर्थ—एक मुहूर्त्त पहले पूर्वफल्गुनी का उदय हो चुका क्योंकि अब उत्तरफल्गुनी का उदय है। यह अविरोध उत्तरचरोपलब्धि है। (यहाँ पूर्वफल्गुनी से अविरोध उत्तरचर उत्तरफल्गुनी की उपलब्धि है।)

अविरोध ममाश्रयान्नय

अस्मीति ममाश्रयान्नयः, ममाश्रयान्नयः, ममाश्रयान्नयः, ममाश्रयान्नयः, ममाश्रयान्नयः ॥८२॥

अर्थ--प्रतिषेध्य पदार्थ से विरुद्ध व्याप्त आदि की उपलब्धि छह प्रकार की है ।

विवेचन--विरुद्धोपलब्धि के सात भेद बताये थे । उनमें से पहले भेद का--स्वभावविरुद्धोपलब्धि का, उदाहरण बताया जा चुका है । शेष छह भेद ये हैं- (१) विरुद्धव्याप्तोपलब्धि (२) विरुद्धकार्योपलब्धि (३) विरुद्ध कारणोपलब्धि (४) विरुद्धपूर्वचरोपलब्धि (५) विरुद्धउत्तरचरोपलब्धि और (६) विरुद्धसहचरोपलब्धि

विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि

विरुद्धव्याप्तोपलब्धिर्यथा--नास्त्यस्य पुंसस्तत्त्वे निश्चयस्तत्र सन्देहात् ॥८७॥

अर्थ--इस पुरुष को तत्त्वों में निश्चय नहीं है, क्योंकि उसे तत्त्वों में सन्देह है । यह विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि का उदाहरण है ।

विवेचन--यहाँ तत्त्वों का निश्चय प्रतिषेध्य है, उससे विरुद्ध अनिश्चय है और उससे व्याप्त सन्देह की उपलब्धि है ।

विरुद्धकार्योपलब्धि

विरुद्धकार्योपलब्धिर्यथा न विद्यतेऽस्य क्रोधाद्युपशान्तिर्वदनविकारादेः ॥८८॥

अर्थ--इस पुरुष के क्रोध आदि शान्त नहीं हैं, क्योंकि चेहरे पर विकार आदि पाये जाते हैं ।

विवेचन--यहाँ प्रतिषेध्य क्रोधादिक की शान्ति है, उसमें

विरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि

विरुद्धोत्तरचरोपलब्धिर्यथा-नोद्गान्मूहूर्तत्पूर्व
मृगशिरः, पूर्वफलान्युदयात् ॥९१॥

अर्थ-एक मूहूर्त महले मृगशिर नक्षत्र का उदय नहीं हुआ, क्योंकि अभी पूर्वफलानु की का उदय है।

विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य मृगशिर का उदय है; उससे विरुद्ध मघा नक्षत्र का उदय है और मघा के उत्तरचर पूर्वफलानु की का उदय की उपलब्धि है। अतः यह विरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि का उदाहरण हुआ।

विरुद्ध सहचरोपलब्धि

विरुद्धसहचरोपलब्धिर्यथा-नास्त्यस्य मिथ्याज्ञानात्
सम्यग्दर्शनात्

अर्थ-इस पुरुष का ज्ञान मिथ्या नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन है।

विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य मिथ्याज्ञान है, उससे विरुद्ध सम्यग्ज्ञान है और सम्यग्ज्ञान के सहचर सम्यग्दर्शन की उपलब्धि है, अतः यह विरुद्धसहचरोपलब्धि का उदाहरण है।

विरुद्धोपलब्धि के इन सब उदाहरणों में हेतु में पड़े 'निषेध' साधक इतना पद और जोड़ देना चाहिए। जैसे-निषेधसाधक विरुद्धसहचरोपलब्धि, निषेधसाधक विरुद्ध कार्षोपलब्धि, आदि

विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य कुम्भ है, उससे अविरुद्ध स्वभाव है। उपलब्ध होने की योग्यता और उस स्वभाव की अनुपलब्धि यह अविरुद्ध स्वभावानुपलब्धि का उदाहरण है।

अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि ..

अविरुद्धव्यापकानुपलब्धिर्यथा-नास्त्यत्र प्रदेष्टुं
पनसः पादपानुपलब्धेः ॥९७॥

अर्थ-इस जगह पनस नहीं है, क्योंकि वृक्ष नहीं है।

विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य पनस से अविरुद्ध व्यापक पादप की अनुपलब्धि होने से यह अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि है।

अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि

कार्यानुपलब्धिर्यथा-नास्त्यत्राप्रतिहतशक्तिकं बीजं
मंकुरानवलोकनात् ॥९८॥

अर्थ-अप्रतिहत शक्तिवाला बीज नहीं है, क्योंकि अंकुर नहीं दिखाई देता।

विवेचन-जिमकी शक्ति मंत्र आदि से रोक न दी गई है या पुराना होने से स्वभावतः नष्ट न हो गई हो वह अप्रतिहत शक्ति वाला कहलाता है। यहाँ प्रतिषेध्य अप्रतिहत शक्तिवाला बीज है, उससे अविरुद्ध कार्य अंकुर की अनुपलब्धि होने से यह अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि है।

अर्थ—एक मुहूर्त्त पहले पूर्वभद्रपदा का उदय नहीं है क्योंकि अभी उत्तरभद्रपदा का उदय नहीं है ।

विवेचन—यहाँ प्रतिषेध्य पूर्वभद्रपदा का उदय है, अविरोध उत्तरचर उत्तरभद्रपदा के उदय की अनुपलब्धि होने से यह अविरोध उत्तरचरानुपलब्धि है ।

अविरोध सहचरानुपलब्धि

सहचरानुपलब्धिर्यथा, नास्त्यस्य सम्यग्ज्ञानं, सम्यग्दर्शनानुपलब्धेः ॥१०२॥

अर्थ—इस पुरुष में सम्यग्ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन की अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ प्रतिषेध्य सम्यग्ज्ञान है, उससे अविरोध चर सम्यग्दर्शन की अनुपलब्धि होने से यह अविरोध सहचरानुपलब्धि का उदाहरण है ।

विधिमाधक विरुद्धानुपलब्धि

विरुद्धानुपलब्धिस्तु विधिप्रतीती पञ्चधा ॥२०॥
विरुद्ध कार्यकारणस्यभाव-व्यापकसहचरानुपलम्भ-
दात् ॥१०४॥

अर्थ—विधि का सिद्ध करने वाली विरुद्धानुपलब्धि के पंच हैं ॥

(१) विरुद्ध कार्यानुपलब्धि (२) विरुद्ध कारणानुपलब्धि

- ३) विरुद्धाद्यमाधानुपलब्धि (४) विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि
 ५) विरुद्ध सहचरानुपलब्धि ॥

विरुद्ध कार्यानुपलब्धि

विरुद्ध कार्यानुपलब्धिप्रसंगे—अत्र प्राणिनि रोगाति-
 षयः समस्ति, नो रोगव्यापारानुपलब्धेः ॥१०५॥

अर्थ—इस प्राणी में रोग का अतिशय है, क्योंकि नो रोग
 का नहीं देखा जाता ।

विवेचन—यहाँ रोग का अतिशय साध्य है, इसमें विरुद्ध
 रोगता है और नो रोगता के कारण को-लेखा को-यही अनुपलब्धि
 । अतः यह विरुद्ध कार्यानुपलब्धि है ।

विरुद्ध कारणानुपलब्धि

विरुद्ध कारणानुपलब्धिप्रसंगे, विरुद्धेऽत्र प्राणिनि
 षट्मिष्टसंयोगाभावात् ॥१०६॥

अर्थ—इस प्राणी को षट् है, क्योंकि षट्-संयोग का
 अभाव है ।

विवेचन—यहाँ साध्य षट् है । इसमें विरुद्ध षट्
 का कारण षट्मिष्टों का संयोग है और उसका अभाव है ।
 अतः यह विरुद्ध कारणानुपलब्धि है ।

विरुद्ध स्वभावानुपलब्धि

विरुद्ध स्वभावानुपलब्धिप्रसंगे, एकानुपलब्धमनोभाव-
 षट्, एकानुपलब्धमनोभावानुपलब्धभावात् ॥१०७॥

अर्थ—वस्तु-समूह अनेकान्तरूप है क्योंकि एकान्त की अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ अनेकान्तरूपता साध्य से विरुद्ध स्वभाव की अनुपलब्धि है । अतः यह विरुद्धस्वभावानुपलब्धि

विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि

विरुद्ध व्यापकानुपलब्धिर्यथा अस्त्यत्र छाया, अप्यानुपलब्धेः ॥१०८॥

अर्थ—यहाँ छाया है, क्योंकि उष्णता की अनुपलब्धि है

विवेचन—यहाँ छाया-साध्य से विरुद्ध व्यापक उष्णता अनुपलब्धि होने से यह विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि है ।

विरुद्ध सहचरानुपलब्धि

विरुद्ध सहचरानुपलब्धिर्यथा—अस्त्यस्य मिथ्याज्ञानं सद्दर्शनानुपलब्धेः ॥१०९॥

अर्थ—इस पुरुष में मिथ्याज्ञान है, क्योंकि सम्यग्दर्शन अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ मिथ्याज्ञान-साध्य से विरुद्ध सहचर सद्दर्शन की अनुपलब्धि होने से यह विरुद्ध सहचरानुपलब्धि है ।

ऊपर बताये हुए तथा इसी प्रकार के अन्य हेतुओं परीक्षणों का एक सुगम उपाय है—

अर्थ—वस्तु-समूह अनेकान्तरूप है क्योंकि एकान्त स्वा...
की अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ अनेकान्तरूपता साध्य से विरुद्ध एकान्त
स्वभाव की अनुपलब्धि है । अतः यह विरुद्धस्वभावानुपलब्धि है ।

विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि

विरुद्ध व्यापकानुपलब्धियंथा अस्त्यत्र छाया, औप...
ण्यानुपलब्धेः ॥१०८॥

अर्थ—यहाँ छाया है, क्योंकि उष्णता की अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ छाया-साध्य से विरुद्ध व्यापक उष्णता की
अनुपलब्धि होने से यह विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि है ।

विरुद्ध सहचरानुपलब्धि

विरुद्ध सहचरानुपलब्धियंथा—अस्त्यस्य मिथ्याज्ञानं सम्य...
ग्दर्शनानुपलब्धेः ॥१०९॥

अर्थ—इस पुरुष में मिथ्याज्ञान है, क्योंकि सम्यग्दर्शन...
अनुपलब्धि है ।

विवेचन—यहाँ मिथ्याज्ञान-साध्य से विरुद्ध सहचर सम्य...
ज्ञान की अनुपलब्धि होने से यह विरुद्ध सहचरानुपलब्धि है ।

इस प्रकार हुए तथा इसी प्रकार के अन्य हेतुओं...
परचातने का एक गुण उपाय है-

(१) सबसे पहले साय को देखो । यदि मद्भाग नय हो तो हेतु को विनितायक और अभावक हो तो विवेचसायक समझ लो ।

(२) इसी प्रकार हेतु यदि मद्भाग नय है तो उसे उप-पत्ति समझो और विवेचक हो तो अनुपपत्ति समझो ।

(३) साय और हेतु-दोनों यदि मद्भावरूप हों या दोनों अभावक हों तो हेतु को "सर्ववत्" समझना चाहिये । दोनों में से कोई एक मद्भावरूप हो और एक अभावक हो तो "विषय" समझना चाहिये ।

(४) उक्त में साय और हेतु का सम्बन्ध जैसी सम्बन्ध है, इसका विचार करो । हेतु यदि साय में उपपन्न होता है तो बाध होता, साय को बाधन करता है तो बाधन होता, पूर्वभावी है तो पूर्ववत् होता, बाद में होता है तो उपपन्न होता । अतः दोनों साय-साधक रहने हों तो सम्बन्ध होता ।

चतुर्थ परिच्छेद

आगम प्रमाण का विवेचन

—०—

आगम का स्वरूप

आप्तवचनादाविर्भूतमर्थसंवेदनमागमः ॥१॥

उपचारादाप्तवचनं च ॥१॥

अर्थ—आप्त के वचन से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को आगम कहते हैं ॥

उपचार से आप्त का वचन भी प्रागम कहलाता है ॥

विवेचन—आप्त का स्वरूप अगले सूत्र में बताया जाएगा । प्रामाणिक पुरुष को आप्त कहते हैं । आप्त के शब्दों को सुनकर श्रोता को पदार्थ का ज्ञान होता है । उसी ज्ञान को आगम कहते हैं । आगम के इस लक्षण से ज्ञान होता है कि आगम-ज्ञान आप्त कारण होने है । अतः शब्द कारण है और ज्ञान कार्य है । कारण से कार्य का उपचार करने से आप्त के वचन भी आगम कहलाते हैं ।

आगम का उदाहरण

ममस्त्वय्यत्र प्रवेशो रत्ननिधानं, सन्ति रत्नसानुप्रभः

नयः ॥३॥

अर्थ—इस जगह रत्नों का निधान है, मेरे पदोंत आदि हैं ।

आप्त के भेद

स च द्वेधा-लौकिको लोकोत्तरश्च ॥६॥

लौकिको जनकादिः, लोकोत्तरस्तु तीर्थंकरादि ॥७॥

अर्थ-आप्त दो प्रकार के होते हैं-(१) लौकिक आप्त

और (२) लोकोत्तर आप्त ।

पिता आदि लौकिक आप्त हैं और तीर्थंकर आदि लोकोत्तर आप्त हैं ॥

विवेचन-लोकव्यवहार में पिता माता आदि प्रामाणिक होते हैं अतः वे लौकिक आप्त हैं और मोक्षमार्ग के उपदेश में तीर्थंकर, गणधर आदि प्रामाणिक होते हैं इसलिए वे लोकोत्तर आप्त हैं ।

मीमांसक लोग सर्वज्ञ नहीं मानते हैं। उनके मत के अनुसार कोई भी पुरुष, कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। उनसे कोई कहे कि जब सर्वज्ञ नहीं हो सकता तो आपके आगम भी सर्वज्ञोक्त नहीं हैं। फिर उन्हें प्रमाण कैसे माना जाय ? तब वे कहते हैं- 'वेद हमारा मूल आगम है और यह न सर्वज्ञोक्त है न असर्वज्ञोक्त है। यह किसी का उपदेश नहीं है, किसी ने उसे बनाया नहीं है। यह अनादिकाल से यों ही चला आ रहा है। इसी कारण यह प्रमाण है।' मीमांसकों के इस मत का विरोध करते हुए यहाँ यह प्रतिपादन किया गया है कि आप्तोक्त होने से ही कोई वचन प्रमाण हो सकता है, अन्यथा नहीं।

वचन का लक्षण

वर्णपदवाक्यान्मक वचनम् ॥८॥

अकारादिः प्रोद्गलितको वर्णः ॥६॥

वर्णानामन्योन्यापेक्षायां निरपेक्षा संहतिः पदान्,
पदानां तु वाक्यम् ॥१०॥

अर्थ—वर्ण, पद और वाक्य रूप ध्वनन कहलाता है ।

आवातर्कणा मे धने हृत् 'अ' आदि वर्ण कहलाते हैं ।

परस्पर सापेक्ष वर्णों के निरपेक्ष समूह को पद कहते हैं और परस्पर सापेक्ष पदों के निरपेक्ष समूह को वाक्य कहते हैं ।

विभक्त्यन्तर्गत, पद और वाक्य में विभक्त्यन्तर्गत ध्वनन कहलाते हैं । अ, आ आदि स्वरों का तथा क्, ख, ग् आदि व्यन्त्यों को वर्ण कहते हैं । ये वर्ण आवातर्कणा नामक पुरुषार्थ इत्य मे कहते हैं । इन वर्णों के वाक्यवर्तिक भेद में पद बनता है और पदों के भेद में वाक्य बनता है ।

वर्णों का भेद जब ऐसा होता है कि जगमें किसी और वर्ण को मिटाने की आवश्यकता न रहे और मिले हुए पदों वर्ण किसी शब्द का कोष्ठ कहाने लगे तब ही पद रूप ध्वनने में निरर्थक वर्ण-समूह को पद नहीं कह सकते । जैसे 'महावीर' वह वर्ण-समूह पद है, क्योंकि इसमें कार्यमान अममान के अर्थ का कोष्ठ होता है और इस कार्यवीर के अर्थ और किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार पदों का पदों समूह वाक्य कहलाता है, जो दोनो अर्थ का कोष्ठ कहलाता हो और अर्थ के कोष्ठ के लिए अन्य किसी पद की आवश्यकता न रहना हो ।

वाक्य-अर्थहीनता नहीं है ।

अकारादिकानामन्योन्यापेक्षायां वाक्यमपेक्षोऽविभक्त्यन्तर्गत

वाक्यः ॥११॥

अर्थ-स्वामाविक शक्ति और संकेत के द्वारा शब्द, पदार्थ का बोधक होता है ।

विवेचन-शब्द को सुनकर उससे पदार्थ का बोध क्यों होता है ? इस प्रश्न का यहाँ समाधान किया गया है । शब्द के पदार्थ का ज्ञान होने के दो कारण हैं-(१) शब्द की स्वामाविक शक्ति और (२) संकेत ।

(१) स्वामाविक शक्ति-जैसे ज्ञान में जेय पदार्थ का बोध कराने की स्वामाविक शक्ति है उसी प्रकार शब्द में अमिष्टय पदार्थ का बोध करा देने की शक्ति है । इस शक्ति को योग्यता अथवा वाच्य-वाचक शक्ति भी कहते हैं ।

संकेत-प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक पदार्थ का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है । किन्तु एक ही शब्द यदि संसार से समस्त पदार्थों का वाचक बन जायगा तो लोक-व्यवहार नहीं चलेगा । लोक-व्यवहार के लिये यह आवश्यक है कि अमुक शब्द अमुक अर्थ का ही वाचक हो । ऐसी नियतता लाने के लिये संकेत की आवश्यकता है ।

अर्थप्रकाशकत्वमस्य स्वाभाविकं प्रदीपवत्, यथा-
धर्मियार्थत्वे पुनः पुरुषगुणदोषावनुसरतः ॥१२॥

अर्थ-जैसे दीपक स्वभाव से पदार्थों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शब्द स्वभाव से पदार्थों को प्रकाशित करता है; किन्तु मन्दता और अमन्दता पुरुष के गुण-दोष पर निर्भर है ।

विवेचन-दीपक के समान अच्छा या बुरा जो भी पदार्थ होगा उसीका दीपक प्रकाशित करेगा उसी प्रकार शब्द वक्ता

इस प्रयोग किये जाने पर परार्थ का बोध करा देगा, चाहे वह परार्थ वास्तविक हो या अवास्तविक वास्तविक हो या भाव्य हो । भाव्य यह है कि शब्द का कार्य परार्थ का बोध करना है, जबमें सुखाई और मुटाई बलता के गुणों और रोगों पर निर्भर है । बलता यदि गुणवान् होगा तो सामर्थ्य शान भाव्य होगा, बलता यदि रोगी होगा तो सामर्थ्य शान विच्छा होगा ।

शब्द की प्रवृत्ति

मन्त्रप्रार्थं एव निविष्टिप्रतिषेधाम्नां स्वार्थमभिधानामः
मन्त्रमंगीमनुगच्छति ॥१३॥

मन्त्र-शब्द, मन्त्र किं और निषेध के द्वारा मन्त्र का स्वार्थ का प्रतिपादन करता हुआ मन्त्रमंगी के मन्त्र में प्रवृत्त होता है ।

मन्त्रमंगी का स्वभाव

एकत्र मन्त्रमंगीककर्मवर्तमानमन्त्रप्रतिषेधेन स्वप्रवृत्तः
मन्त्रमंगीक विधिनिषेधयोः कल्पनया स्वाकाराद्भिन्नः
मन्त्रमंगीकप्रवृत्तः मन्त्रमंगी ॥१४॥

मन्त्र-१४ में कहा है, किन्तु ये, किन्तु एक मन्त्र (मन्त्र) मन्त्रमंगी के मन्त्रमंगी के द्वारा मन्त्र के मन्त्र-प्रवृत्त की मन्त्रमंगी कहते हैं । यह मन्त्र 'मन्त्र' यह है मन्त्र होता है और मन्त्र मन्त्र विधि की विच्छा होती है, मन्त्र निषेध की विच्छा होती है और मन्त्र रोगी की विच्छा होती है ।

विच्छेद-प्रवृत्त स्वार्थ में मन्त्र मन्त्र का बोध करने हैं, मन्त्र मन्त्र की मन्त्र मन्त्र मन्त्र का विधि की विच्छा कहलगा है । इस

अनन्त धर्मों से किसी एक धर्म को लेकर कोई पूछे कि, अमृत धर्म सत् है ? या असत् है ? या सत् और असत् उभय रूप है ? इत्यादि । तो इन प्रश्नों के अनुसार उस एक धर्म के विषय में सात प्रकार के उत्तर देने पड़ेंगे । प्रत्येक उत्तर के साथ 'स्यात्' (कयंचित्) शब्द जुड़ा होगा । कोई उत्तर विधि रूप होगा—अर्थात् कोई उत्तर हाँ में होगा, कोई नहीं में होगा । किन्तु विधि और निषेध में विरोध नहीं होना चाहिए । इस प्रकार सात प्रकार के उत्तर को अर्थात् वचन-प्रयोग को सप्तमंगी कहते हैं ।

सप्तमंगी से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि पदार्थ में धर्म किस प्रकार से रहते हैं ।

सात मंग

तद्यथा-स्यादस्त्येव सर्वमिति विधिकल्पनया प्रथमो भङ्गः ॥१५॥

स्यान्नास्त्येव सर्वमिति निषेधकल्पनया द्वितीयो भङ्गः ॥१६॥

स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव क्रमतो विधিনিषेधकल्पनया तृतीयः ॥१७॥

स्यादवक्तव्यमेवेति युगपद्विधিনিषेधकल्पनया चतुर्थः ॥१८॥

स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधि कल्पनया युगपद्विधিনিषेधकल्पनया च पञ्चमः ॥१९॥

स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति निषेधकल्पनया युगपद्विधিনিषेधकल्पनया च षष्ठः ॥२०॥

स्वास्त्वयेय स्वाप्तास्त्वयेय स्वाद्वयत्तव्यमेवेति प्रपत्तौ
विधिनिर्घणकत्वनया युगपद् विधिनिर्घणकत्वनया च नान्यम
ति ॥३१॥

१. अर्थ-स्वातन्त्र्य (व्यक्तिगत) का अर्थ है, इस प्रकार कि
 २. कानून से परे होना है ॥

२. कर्मणि नमः पदार्थं नही है, इस प्रकार निवेदन की
 प्रथा के द्वारा यह होता है ॥

१) जपं चित्तं मनः परमायं हे, जपं चित्तं मदीं हे, इति प्रथमः मन्त्रः ।
विधिः श्रीर विष्णोः जपमन्त्रात् मे शरीरमा भवेत् होता है ॥

ॐ नमोऽस्तु ते भगवते वासुदेवाय ॥ इति प्रथमोऽङ्कः समाप्तः ॥
 श्रीकृष्णस्य प्रथमोऽङ्कः समाप्तः ॥

५. सर्वोपार्जित मन्त्र पराये है और सर्वोपार्जित उपकरण है, इस बात की सम्मति है और एक मन्त्र विधि-विरोध की सम्मति है। इसी बात ही है ॥

६. सर्वसिद्धिः सत्यं यत्कर्म कर्तव्यं ते तस्मै सर्वसिद्धिः प्रदद्यात् ।
 ७. उक्तं च विहितं कीं कथायाः ते तस्मै सुखं भवेत् । तिष्ठति-विद्यते की
 कथायाः ते तस्मै धनं भवेत् ॥

१) कर्मयोग का अर्थ है, कर्मयोग नहीं है, कर्मयोग
कर्मों के द्वारा प्राप्त करने में निहित। अर्थात् जो व्यक्ति
अपने कर्मों से अपने जीवन को जीवित करता है वह कर्मयोगी है ।

一、本會之宗旨，在於研究我國經濟，以謀民生之幸福，而進於世界經濟之地位。
 二、本會之組織，以研究我國經濟之問題，而進於世界經濟之地位。

हैं। यहाँ सात प्रकार का वचन-प्रयोग करके सप्तभंग को ही स्पष्ट किया गया है। घट पदार्थ के एक अस्तित्व धर्म को लेकर सप्त-भंगी इस प्रकार बनती है—

(१) स्यात् अस्ति घटः (२) स्यात् नास्ति घटः (३) स्यात् अस्ति नास्ति घटः (४) स्यात् अवक्तव्यो घटः (५) स्यात् अस्ति अवक्तव्यो घटः (६) स्यात् नास्ति-अवक्तव्यो घटः (७) स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्यो घटः।

यहाँ अस्तित्व धर्म को लेकर कहीं विधि, कहीं निषेध और कहीं विधि-निषेध दोनों क्रम से और कहीं दोनों एक साथ घट में बताये गये हैं। यहाँ यह प्रश्न होता है कि घट यदि है तो नहीं कैसे है ? घट नहीं है तो है कैसे ? इस विरोध को दूर करने के लिये ही 'स्यात्' (कथंचित्) सबके साथ जोड़ा गया है। 'स्याद्' का अर्थ है, कितनी अपेक्षा से। जैसे—

(१) स्यात् अस्ति घटः—घट कथंचित् है—अर्थात् स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्व-मात्र की अपेक्षा से घट है।

(२) स्यात् नास्ति घटः—घट कथंचित् नहीं है—अर्थात् परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परमात्र से घट नहीं है।

(३) स्यादस्ति नास्ति घटः—घट कथंचित् है, कथंचित् नहीं है—अर्थात् घट में स्व द्रव्यादि में अस्मिन् और पर द्रव्यादि में नास्मिन् है। यहाँ क्रम से विधि और निषेध की श्रित्ता की गई है।

(४) स्यात् अवक्तव्यो घटः—घट कथंचित् अवक्तव्य है—जब विधि और निषेध दोनों की एक साथ श्रित्ता होती है तब दोनों की

एक भाग बनाने वाला कोई कार्य में होने से घट को अक्षरवत् बनाना पड़ा है ।

(५) केवल विधि और एक भाग विधि-विशेष को नियत करने में 'घट' है और अक्षरवत् है' यह बोधनीय बात बनाना है ।

(६) केवल विशेष और एक भाग विधि-विशेष-दोनों को नियत में 'घट' नहीं है और अक्षरवत् है' यह तादात्म्य बनाना है ।

(७) कम में विधि-विशेष-दोनों को और एक भाग विधि-विशेष-दोनों को नियत में 'घट' नहीं है, और अक्षरवत् है' यह अविश्वीय बनाना है ।

अथवा अथवा एक भाग को नियत करने

विधिप्रधान एव कर्मविरिणि न भाव्य ॥२२॥

विशेषात् न सम्पादयति विधिप्रधानः ॥२३॥

अथवा अथवा कर्मविरिणः न भाव्य ॥२४॥

कर्मविरिण् कदाचित् कदाचित् न भाव्येनातिरिक्तम्

न भाव्येनातिरिक्तम् ॥२५॥

अर्थ-एक प्रधानकर्म में विधि का ही अविश्वीय बनाना है, यह कर्म ही नहीं है ।

कर्मविरिणः के विशेष का कर्म नहीं है अर्थवा ॥

अथ विशेष का प्रधानकर्म कर्म ही ही अविश्वीय बनाना है, यह कर्म को नियत है ।

क्योंकि जो वस्तु कहीं, कभी, किसी प्रकार प्रधान रूप में नहीं जानी गई है वह अप्रधान रूप से नहीं जानी जा सकती।।

विवेचन-सप्तमंगी का स्वरूप बताते हुए शब्द को विधि-निषेध आदि का वाचक कहा गया है। यहाँ 'शब्द विधि का ही वाचक है' इस एकान्त का खण्डन किया गया है। इस खण्डन का प्रश्नोत्तर रूप से समझना सुगम होगा:-

एकान्तवादी-शब्द विधि का ही वाचक है, निषेध का वाचक नहीं है।

अनेकान्तवादी-आपका कथन ठीक नहीं है। ऐसा मानने से तो निषेध का ज्ञान शब्द से होगा ही नहीं।

एकान्तवादी-शब्द से निषेध का ज्ञान अप्रधान रूप से होता है, प्रधान रूप से नहीं।

अनेकान्तवादी-जिस वस्तु को कभी कहीं प्रधानरूप में-असली तोर पर-नहीं जाना उसे अप्रधान रूप में जाना नहीं जा सकता। अतः निषेध यदि कभी कहीं प्रधान रूप में नहीं जाना गया तो अप्रधान रूप से भी वह नहीं जाना जा सकता। जो असली केपरो को नहीं जानना वह पंजाब-केमरो को कैसे जानेगा ? अतएव शब्द का विधि का ही वाचक नहीं मानना चाहिए।

द्वितीय अंग के एकान्त का निराकरण

निषेधप्रधान एव शब्द इत्यपि प्रागुक्तग्यायादया-
स्त्वम् । ३६।

सर्गे-सर्वर सदान्ता द्या मे विवेक द्या ही मातृका है, का
पुत्रता कथन भी पुण्यवत् मातृ मे मज्जित हो गया ।

विशेष-सत्य यदि प्रमाण रूप में सिद्ध हो तो
 वास्तव सत्यता प्राप्त हो उसमें विधि का भ्रम नहीं रहता।
 विधि प्रमाण रूप में ही सत्य ही मान्य होगी, यह सत्य ही
 सिद्ध है, क्योंकि विधि प्रमाण रूप में नहीं रहती, जहाँ जहाँ
 हीन रूप में ही नहीं जान सकते।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏ ମାତ୍ରା: ୧୦.୩୩

सत्यं विप्रनिर्गोप्यत इत्युक्तं । तदुक्तं च ।
सत्यं विप्रनिर्गोप्यत इत्युक्तं । तदुक्तं च ।

सं-राज का मे लिफ-लिफ का (मीने मर का) मे
मीने मर मे मारक मे, मुना मरना मे मीने मर मे ।

[illegible]

一、本行在各地設有分行，辦理一切銀行業務，如存款、放款、匯兌、貼現等，均極妥速。

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1. 1994 年 12 月 31 日以前，
 2. 1995 年 1 月 1 日以后，

तस्यावक्तव्यशब्देनाप्यवाच्यत्वप्रसङ्गात् ॥३०॥

अर्थ—शब्द एक साथ विधि-निषेध रूप पदार्थ का अवाचक ही है, ऐसा कहना उचित नहीं है ॥

क्योंकि ऐसा मानने से पदार्थ अवक्तव्य शब्द से भी वक्तव्य नहीं होगा ॥

विवेचन—शब्द चतुर्थ भंग अर्थात् अवक्तव्यता का ही प्रमाण पान करने के लिये, ऐसा मान लेने पर पदार्थ सर्वथा अवक्तव्य जायगा; फिर वह अवक्तव्य शब्द से भी नहीं कहा जा सकेगा अतः केवल चतुर्थ भंग का वाचक शब्द नहीं माना जा सकता ॥

पंचम भंग के एकान्त का निराकरण

विध्यात्मनोऽर्थस्य वाचकः सन्नुभयात्मनो युगपत्
वाचक एव स इत्येकान्तोऽपि न कान्तः ॥३१॥

निषेधात्मना सह द्वयात्मनश्चार्थस्य वाचकत्व
वाचकत्वाभ्यामपि शब्दस्य प्रतीयमानत्वात् ॥३२॥

अर्थ—शब्द विधि रूप पदार्थ का वाचक होता हुआ विध्यात्मक-विधि निषेध रूप पदार्थ का युगपत् अवाचक ही अर्थात् पदम भंग का ही वाचक है; ऐसा एकान्त मानना भी नहीं है ॥

क्योंकि शब्द निषेध रूप पदार्थ का वाचक और युगपत् विध्यात्मक (विधि-निषेध रूप) पदार्थ का अवाचक है, ऐसी प्रतीति होती है ।

का वाचक और अवाचक है अर्थात् सातवें ही भंग का वाचक है यह एकान्त भी मिथ्या है ॥

क्योंकि शब्द केवल विधि आदि का भी वाचक है ॥

विवेचन-शब्द क्रम से विधि निषेध रूप भी पदार्थ का वाचक और युगपत् विधि-निषेध रूप पदार्थ का अवाचक है अर्थात् केवल सप्त भंग का ही वाचक है, यह एकान्त मान्यता में मिथ्या है; क्योंकि शब्द प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि भंगों का भी वाचक है ।

भंग-संख्या पर शंका और समाधान

एकत्र वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधर्मपुपगमेनानन्तमंगीप्रसंगादसंगतैव सप्तमंगीति न चेत् निषेधम् ॥३७॥

विहिनिषेधाप्रकारापेक्षया प्रतिपर्यायं वस्तुन्यननामापि सप्तमंगीनामेव सम्भवात् ॥३८॥

अर्थ-जीव आदि प्रत्येक वस्तु में विधि रूप और निषेध अनन्तधर्म स्वीकार किये हैं अतः अनन्तभंगों मानना चाहि सप्तमंगी मानना असंगत है । ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिये

क्योंकि विधि-निषेध के भेद में, एक धर्म को लेकर एक में अनन्त भग्न मानिया हो हो सकती है-अनन्तमंगी नहीं हो सकती

विवेचन-शब्दकार का कथन यह है कि जैनों ने एक धर्म अनन्त धर्म माने हैं अतः उन्हें सप्तमंगी के बदले अनन्तमंगी मानना चाहिये । इसका उत्तर यह दिया गया है कि एक वस्तु में अनन्त धर्म

और एक-एक धर्म को लेकर एक-एक मन्त्रमन्त्री हो बननी है
इसलिए प्रत्येक धर्मों को प्रत्येक मन्त्रमन्त्रिणी होंगी । और प्रत्येक
मन्त्रमन्त्रिणी धर्मों में स्वीकार की है ।

भक्तियोगसूत्रोक्तं यथायथा मन्त्र-मन्त्राणां

प्रतिपादितं प्रतिपाद्यवर्तुयोगात् न सत्त्वानामेव संभवान् ॥१॥
हेतुमयि सत्त्वाने सत्त्वविद्यतजिज्ञासाविद्यमान् ॥२॥
सत्त्वमपि सत्त्वविद्यतसत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि ॥३॥
सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि ॥४॥
सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि ॥५॥
सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि सत्त्वमपि ॥६॥

अर्थात्-सत्त्व मात्र ही कारण होते हैं कि सत्त्व के द्वारा सत्त्व
ही ही बनने हैं ।

सत्त्व प्रकृत की विज्ञान (ज्ञान की दृष्टि) होने है
जिस द्वारा सत्त्व ही होने हैं ।

सत्त्व ही कारण होते हैं इसलिए विज्ञानार्थ सत्त्व ही ही है ।
कारण के विद्यमान विज्ञान (ज्ञान) सत्त्व के द्वारा सत्त्व
प्रकृत के होते हैं (सत्त्व ही कारण की सत्त्व ही होने हैं)

विज्ञान-सत्त्व के द्वारा सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही
सत्त्व है । सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही
सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही
सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही सत्त्व ही

हो सकते हैं। सात ही प्रश्न इसलिये हो सकते हैं कि उसे जिज्ञासाएँ सात ही हो सकती हैं। जिज्ञासाएँ सात इसलिये होती हैं कि उसे सन्देह सात ही होते हैं। सन्देह सात इसलिये होते हैं कि सन्देह के विषयमूल अस्तित्व आदि प्रत्येक धर्म सात प्रकार के हो सकते हैं।

सप्तभंगी के दो भेद

इयं सप्तभंगी प्रतिभंगं सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा च ॥४३॥

अर्थ—यह सप्तभंगी प्रत्येक भंग में दो प्रकार की है—सकलादेश स्वभाववाली और विकलादेश स्वभाववाली।

विवेचन—जो सप्तभंगी प्रमाण के अधीन होती है वह सकलादेश स्वभाव वाली कहलाती है और जो नय के अधीन होती है वह विकलादेश स्वभाव वाली होती है।

सकलादेश का अर्थ

प्रमाणप्रतिपक्षानन्तधर्मात्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदवृत्तिराशङ्क्यात् अभेदोपचारात् वा योगपक्षेन प्रतिपादकवचः सकलादेशः ।

अर्थ—प्रमाण में जानी हुई अन्तर्धर्मोंवाली वस्तु को, काल आदि के द्वारा, अभेद प्रधानता में अथवा अभेद का उपचार करके एक साथ प्रतिपादन करने या उस वचन सकलादेश कहलाता है ।

प्रमाण के विषय का निरूपण

साय विषयः सामान्यविज्ञानाद्यनेकान्तान्तरं यस्तु ॥ १ ॥

[illegible]

Phragmites australis, *Spartina patens*

SECRET

कारपरित्यागोपादानावस्थानस्वरूपपरिणत्याऽर्थक्रियासामं
थ्यघटनाच्च ॥ २ ॥

अर्थ-सामान्य विशेष रूप पदार्थ प्रमाण का विषय है, क्योंकि यह अनुगत प्रतीति (सदृश ज्ञान) और विशिष्टाकार प्रतीति (भेद-ज्ञान) का विषय होता है । दूसरा हेतु-क्योंकि पूर्व पर्याय के विनाश रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप और दोनों पर्यायों में अवस्थिति रूप परिणति से अर्थक्रिया की शक्ति देखी जाती है ।

विवेचन-जिन पदार्थों में एक दृष्टि से हमें सदृशता-समानता की प्रतीति होती है, उन्हीं पदार्थों में दूसरी दृष्टि से विसदृशता-विशेष की प्रतीति भी होने लगती है । दृष्टि में भेद होने पर भी जब तक पदार्थ में सदृशता और विसदृशता न हो तब तक उनकी प्रतीति नहीं हो सकती । इससे यह सिद्ध है कि पदार्थ में सदृशता की प्रतीति उत्पन्न करने वाला सामान्य है और विसदृशता की प्रतीति उत्पन्न करने वाला विशेष धर्म भी है ।

इसके अतिरिक्त पदार्थ पर्यायरूप से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर भी द्रव्य रूप में अपनी स्थिति कायम रखता है । इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रुव्यमय होकर ही वह अपनी क्रिया करता है । यहां उत्पाद-व्यय पदार्थ की विशेषरूपता सिद्ध करने हैं और ध्रुव्य सामान्यरूपता सिद्ध करता है ।

इन दोनों हेतुओं में यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य और विशेष दोनों ही वस्तु के धर्म हैं ।

सामान्य का निष्पन्न

सामान्य द्विप्रकार-तिव्र सामान्यमूर्ध्यतासामान्यश्च । ३ ।

प्रतिपद्यितुं नृणां परिणतिस्तिर्यङ्मानान्यं, नयस-
प्रत्येकपरिपद्येयं गौतमं यथा ॥४॥

पूर्वापरपरिणामसाधारणं द्रव्यभूयंतात्मानान्, कटक-
कटकाद्यनुमानिकान्मनयत् ॥५॥

यत् साधारण्यं यत् प्रत्येकं यत् तै-विशेषं साधारण्यं तै-
विशेषं साधारण्यं ॥

इहैव तद्विषयं यत् साधारण्यं यत् तै-विशेषं साधारण्यं
यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं
यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं

यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं
यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं
यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं

यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं
यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं
यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं

यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं

यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं

यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं

यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं यत् तै-विशेषं

पर्यायस्तु क्रमभावी, यथा-तत्रैव सुखदुःखादि ॥८॥

अर्थ-विशेष भी दो प्रकार का है-गुण और पर्याय ॥

सहभावी अर्थात् सदा साथ रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं ।

जैसे-वर्तमान में विद्यमान कोई ज्ञान और भावी ज्ञान रूप परिणाम की योग्यता ।

एक द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणाम को पर्याय कहते हैं, जैसे आत्मा में सुख-दुःख आदि ॥

विवेचन-सदैव द्रव्य के साथ रहने वाले धर्मों को गुण कहते हैं । जैसे आत्मा में ज्ञान और दर्शन सदा रहते हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता । अतएव यह आत्मा के गुण हैं । रूप, रस, गंध स्पर्श सदैव पुद्गल के साथ रहते हैं-पुद्गल से एक क्षण भर के लिये भी कभी न्यारे नहीं होते, अतः रूप आदि पुद्गल के गुण हैं । गुण द्रव्य की भाँति अनादि अनन्त होते हैं ।

पर्याय इससे विपरीत है । वह उत्पन्न होती रहती है और नष्ट भी होती रहती है । आत्मा जब मनुष्य-मव का त्याग कर देव मन्त्र में जाती है तब मनुष्य-पर्याय का विनाश हो जाता है और देव-पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है । एक वस्तु की एक पर्याय का नाश होने पर उसके स्थान पर दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है अतएव पर्याय को क्रमभावी कहा है ।

षष्ठः परिच्छेदः
प्रमाण के फल का निरूपण

प्रमाण के फल का निरूपण

• • •

[illegible]

मासमासेन मासमासे महन्तः कल्पन् ॥१॥

अर्थ-प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध होना चाहिए कि यह प्रमाण ही है, प्रमाण के द्वारा ही है।

Figure 1

၁၁၃၂ နေရာ-အရပ်ရပ် အတန်းအတန်း ၁၁၃၂

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

2025

[illegible][illegible][illegible][illegible]

प्रतीतसाध्यधर्म विशेषण पक्षाभास

प्रतीतसाध्यधर्मविशेषणो यथा-आर्हुतान्प्रति अवधारणवज्ज्यं परेण प्रयुज्यमानः समस्ति जीव इत्यादिः ॥३९॥

अर्थ—जैनों के प्रति अवधारण (एव-ही) के बिना 'जीव है' इस प्रकार कहना प्रतीतसाध्यधर्मविशेषण पक्षाभास है ।

विवेचन— 'जीव है' यहाँ जीव पक्ष है और 'है' साध्य है यह साध्य जैनों को प्रतीत सिद्ध है । अतः इस पक्ष का साध्य-धर्म रूपा विशेषणपक्षाभास हो गया । यदि इस पक्ष में 'एव-ही' का प्रयोग किया गया होता तो यह साध्य अप्रतीत होता क्योंकि जैनों जीव में एकान्त अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, किन्तु पर-रूप नास्तित्व भी मानते हैं ।

निराकृत साध्यधर्मविशेषण पक्षाभास के भेद

प्रतीतसाध्यधर्मविशेषणः प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्थ वचनादिभिः साध्यधर्मस्य निराकरणानेकप्रकारः ॥४०॥

अर्थ—निराकृत साध्यधर्मविशेषण पक्षाभास, प्रत्यक्ष निराकृत, अनुमाननिराकृत, आगमनिराकृत, लोकनिराकृत और स्ववचननिराकृत आदि के भेद से अनेक प्रकार का है ।

अर्थ—'पान मृती से मिश्र आगम नहीं है' यह प्रत्यक्षनिरा-
कृतमात्रपर्यवेक्षितव्यवसायमान है ।

विशेषण—दूध, क्षय, तेज, वायु और आकाश—इन पान
मृती से मिश्र आगम का तत्त्ववेदन प्रामाण्य से अनुभाव होता है,
अतः 'मृती से मिश्र आगम नहीं है' यह परा प्रत्यक्ष प्रमाण से
सिद्ध है ।

अनुमाननियमावली

अनुमाननिराकृतमात्रपर्यवेक्षितव्यवसायमानो यथा—नास्ति
सर्वतो बोनयमानो वा । (१४५)

अर्थ—'सर्वतः सत्यता बोनयमान नहीं है' यह अनुमाननिरा-
कृतमात्रपर्यवेक्षितव्यवसायमान है ।

विशेषण—अवमान प्रमाण से सर्वतः सत्य बोनयमान की सत्ता
निरूप्य है, अतः 'सर्वतः सत्यता बोनयमान नहीं है' यह प्रविता अनुमान
से सिद्ध है ।

अनुमाननियमावली

आगमोक्तमात्रपर्यवेक्षितव्यवसायमानो यथा—अस्तिः वक्रमि-
श्रोजनः अथवीर्यम् । (१४६)

अर्थ—'वक्रमि श्रोजन-अथवीर्य-कथन आगम' यह आगम
प्रमाण के अन्तर्गत पर्यवेक्षितव्यवसायमान है ।

विशेषण—'वक्रमि श्रोजन' से अर्थ-आगम का विशेष किन्ता
अर्थ है । अतः सिद्ध है—

अत्थंगयस्मि आइच्चे पुरत्था य अणुगए ।

आहारमाइयं सव्वं मणसा वि णः पत्थए ॥

अर्थात् सूर्य अस्त हो जाने पर और पूर्व दिशा में उदित होने से पहले सब प्रकार के आहार आदि की मन में इच्छा भी न करे ।

रात्रि-भोजन का निषेध करने वाले इस आगम से 'जंतों को रात्रि में भोजन करना चाहिए' यह प्रतिज्ञा बाधित हो जाती है ।

लोकनिराकृत

लोकनिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा-न पारमार्थिकः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः ॥४४॥

अर्थ—'प्रमाण और प्रमाण से प्रतीत होने वाले घट-पट आदि पदार्थ काल्पनिक हैं' यह लोकनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण पक्षाभास है ।

विवेचन—लोक में प्रमाण द्वारा प्रतीत होने वाले सब पदार्थ सच्चे माने जाते हैं और ज्ञान भी वास्तविक माना जाता है, अतः एव उनकी काल्पनिकता लोक-प्रतीति से बाधित होने के कारण यह प्रतिज्ञा लोकबाधित है ।

स्वप्ननवाधिन

स्वप्नचर्तानिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा-नास्ति प्रमेयपरिच्छेदकं प्रमाणम् ॥४५॥

अर्थ—'प्रमाण, प्रमेय को नहीं जानता' यह स्वप्नचर्तानिराकृतसाध्यधर्मविशेषण पक्षाभास है ।

नित्यता और सर्वथा अनित्यता से विरुद्ध कथंचित् नित्य होता है वही प्रत्यभिज्ञानवान् होता है। अतः यह विरुद्ध हेत्वामास है।

अनेकान्तिक हेत्वामास

यस्यान्यथानुपपत्तिः सन्दिह्यते सोऽनेकान्तिकः॥५४॥
सद्वेधा निर्णीतविपक्षवृत्तिकः सन्दिग्धविपक्षवृत्तिकश्च॥५५॥
निर्णीतविपक्षवृत्तिको यथा-नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्॥५६॥
संदिग्धविपक्षवृत्तिको यथा-विवादापन्नः पुरुषः सर्वज्ञो
न भवति वक्तृत्वात् ॥५७॥

अर्थ—जिस हेतु की अन्यथानुपपत्ति (व्याप्ति) में सन्देह हो वह अनेकान्तिक हेत्वामास कहलाता है ॥

अनेकान्तिक हेत्वामास दो प्रकार का है—निर्णीतविपक्ष-वृत्तिक और संदिग्ध विपक्षवृत्तिक ।

शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रमेय है, यहाँ प्रमेयत्व हेतु निर्णीतविपक्षवृत्तिक है ।

विवादापन्न पुरुष सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वक्ता है; यह वक्तृत्व हेतु संदिग्ध विपक्ष वृत्तिक है ।

विवेचन—जहाँ माध्य का अभाव हो वह विपक्ष कहलाता है । और विपक्ष में जो हेतु रहता हो वह अनेकान्तिक हेत्वामास है । जिस हेतु का विपक्ष में रहना निश्चय हो वह निर्णीतविपक्ष वृत्तिक है और जिस हेतु का विपक्ष में रहना संदिग्ध हो वह संदिग्धविपक्षवृत्तिक अनेकान्तिक हेत्वामास कहलाता है ।

विवेचन-साधर्म्य दृष्टान्त में साध्य और साधन का निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिये । जिस दृष्टान्त में साध्य का, साधन का, या दोनों का अस्तित्व हो, या अस्तित्व अनिश्चित हो अथवा साधर्म्य दृष्टान्त का ठीक तरह प्रयोग न किया गया हो वह साधर्म्य दृष्टान्ताभास कहलाता है ।

(१) साध्य-विकलदृष्टान्ताभास

तत्रापौरुषेयः शब्दोऽमूर्तत्वात्, दुःखवदिति साध्य-धर्म विकलः ॥६०॥

अर्थ-शब्द अपौरुषेय है, क्योंकि अमूर्त है, जैसे दुःख । यहाँ दुःख उदाहरण साध्यविकल है क्योंकि उसमें अपौरुषेयत्व साध्य नहीं रहता ॥

(२) साधनधर्मविकल दृष्टान्ताभास

तस्यामेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेतौ परमाणुवदिति साधनधर्म विकलः ॥६१॥

अर्थ-इसी प्रतिज्ञा में और इन्हीं हेतु में 'परमाणु' का उदाहरण साधनविकल है ।

विवेचन-शब्द अपौरुषेय है क्योंकि अमूर्त है, जैसे परमाणु; यहाँ परमाणु में अमूर्तता हेतु नहीं पाया जाता, क्योंकि परमाणु मूर्त है । अतः यह साधनविकल दृष्टान्ताभास होता है ।

(३) साधनधर्मविकल दृष्टान्ताभास

कलशवदित्युभयधर्मविकलः ॥६२॥

(६) संदिग्ध-उभयधर्मदृष्टान्ताभास

नायं सर्वदर्शी रागादिमत्त्वान्मुनिविशेषवदित्युभय
धर्मा ॥६५॥

अर्थ--यह पुरुष सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि रागादि वाला है जो
अमुक मुनि । यह संदिग्ध-उभय दृष्टान्ताभास है । क्योंकि अमु
मुनि में सर्वज्ञता का अभाव और रागादिमत्त्व दोनों का ही संदेह है

(७) अनन्वय दृष्टान्ताभास

रागादिमान् विवक्षितः पुरुषो वस्तृत्वादिष्टपुरुष
वदित्यनन्वयः ॥६६॥

अर्थ--विवक्षित पुरुष रागादि वाला है, क्योंकि वयता है
जैसे कोई इष्ट पुरुष ।

विवेचन--जिस दृष्टान्त में अन्वय व्याप्ति न बन सके उस
अनन्वय दृष्टान्ताभास कहते हैं । यहाँ इष्ट पुरुष में रागादिमत्त्व
और वस्तृत्त्व दोनों मौजूद रहने पर भा जो जो वयता होता है व
वह रागादि वाला होता है' ऐसी अन्वय व्याप्ति नहीं बनती
क्योंकि अर्हन्त भगवान् वयता हैं, पर रागादि वाले नहीं हैं । अतः
'इष्ट पुरुष' यह दृष्टान्त अनन्वय दृष्टान्ताभास है ।

(८) अप्रतीतिरान्वय दृष्टान्ताभास

अतिन्यः शब्दः कृतान्वयान्, घटवदित्यप्रतीतिरान्वयः ॥६७॥

अर्थ--शब्द अति-न्य है क्योंकि कृतज्ञ है, जैसे घर । यहाँ घट
दृष्टान्त अप्रतीतिरान्वय दृष्टान्ताभास है ।

प्रमाण-नय-तत्त्वालोका (१२६)

(१) असिद्धसाध्यव्यतिरेक (२) असिद्धसाध्य
असिद्ध उभयव्यतिरेक (४) संदिग्धसाध्यव्यतिरेक
साधनव्यतिरेक (६) संदिग्धोभयव्यतिरेक (८)
(८) अप्रदर्शितव्यतिरेक (९) विपरीतव्यतिरेक

विवेचन—वैधर्म्य दृष्टान्त में निश्चित रूप
साधन का अभाव दिखाना पड़ता है। जिस दृष्टान्त
का, साधन का या दोनों का अभाव न हो या अ
अथवा अभाव ठीक तरह बताया न गया हो वह
भास कहलाता है। उसके भी नौ भेद हैं।

असिद्धसाध्यव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमाणत्वात्, न
भवति न तत् प्रमाणं यथा स्वप्नज्ञानमिति
व्यतिरेकः, स्वप्नज्ञानाद् भ्रान्तत्वस्यानिवृत्तिः

अर्थ—अनुमान भ्रान्त है क्योंकि वह प्रमाण
नहीं होता वह प्रमाण भी नहीं होता, जैसे स
'स्वप्नज्ञान' यह उदाहरण असिद्ध-साध्य व्यतिरेक
है, क्योंकि स्वप्नज्ञान में भ्रान्तता (साध्य) का अ

(२) असिद्धसाधनव्यतिरेक दृष्टान्ताभास

निवृत्तिरूपकं प्रत्यक्षं प्रमाणत्वात्, यत्

आगमामास का उदाहरण

ययामेकलकन्यकायाः कूले, तालहितालयोर्मूले सुलभाः
पिण्डखर्जूराः सन्ति, त्वरितं गच्छत गच्छत बालकाः ॥८४॥

अर्थ—जैसे रेवा नदी के किनारे, ताल और हिताल वृक्षों के
नीचे पिण्ड खजूर पड़े हैं—लड़को ! जाओ, जल्दी जाओ ॥

विवेचन—वास्तव में रेवा नदी के किनारे पिण्डखजूर नहीं
हैं, फिर भी कोई व्यक्ति बच्चों को बहकाने के लिये झूठमूठ ऐसा
कहता है। इस कथन को सुनकर बच्चों को पिण्डखजूर का ज्ञान
होना आगमामास है।

प्रमाण संख्याभास

प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमित्यादि संख्यानं तस्य संख्या-
ऽऽभासम् ॥८५॥

अर्थ—एक मात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इत्यादि प्रमाण की
मिथ्या संख्या करना संख्याभास है।

विवेचन—वास्तव में प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद
हैं, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इन भेदों से विपरीत एक,
दो, तीन, चार आदि भेद मानना संख्याभाम या भेदाभास है।
कोन कितने प्रमाण मानते हैं यह भी पहले ही बतया जा चुका है।

विशानय

मानान्वमेव, विशेष एव, तद् द्वयं वा सतन्त्रमि-
त्यादिस्तस्य त्रयदाभासः ॥८६॥

अर्थ-सामान्य ही प्रमाण का विषय है, विशेष ही प्रमाण का विषय है, अतः सामान्य-विशेष विभक्त सामान्य-विशेष प्रमाण का विषय है, इत्यादि मानना प्रमाण का विषयाभास है ।

विशेष-सामान्य सीधे विशेष अलग पदार्थ नहीं हैं । यह दोनों पदार्थ के नाम हैं और पदार्थ से कल्पित् अर्थात् हैं । आरम्भ में जो दोनों कल्पित् अर्थात् हैं । अतः सामान्य-विशेष रूप धारण करने में अक्षम है । विशेष कहा गया है । इसमें विपरीत केदाचित् दोनों का साथ हुआ केवल सामान्य, दोनों का साथ हुआ केवल विशेष और दोनों के साथ हुए अर्थात् अर्थात् सामान्य-विशेष, यह सब अक्षम है ।

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

5779 214211

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

द्रव्याधिक नय के भेद

आद्यो नैगमसंग्रहव्यवहारभेदात् त्रेधा ॥६॥

अयं-द्रव्याधिक नय तीन प्रकार का है-(१) नैगम
(२) संग्रह नय और (३) व्यवहार नय ।

नैगमनय

धर्मयोर्धर्मिणोर्धर्मधर्मिणोश्च प्रधानोपतर्जनमात्रेण
यद्विवक्षणं स नैकगमो नैगमः ॥७॥

सच्चैतन्यमात्मनीति धर्मयोः ॥८॥

वस्तु पर्यायवद्द्रव्यमिति धर्मिणोः ॥९॥

क्षणमेकं सुखी विषयासक्तजीव इति धर्मधर्मिणोः १०

अयं-दो धर्मों की, दो धर्मियों की और धर्म-धर्मों की प्रधान
और गौण रूप में विवक्षा करना, इस प्रकार अनेक मार्गों से वस्तु
का बांध कराने वाला नय नैगमनय कहलाता है ॥

दो धर्मों का प्रधान-गौण मात्र-जैसे आत्मा में सत्त्व से
युक्त चैतन्य है ॥

दो धर्मियों का प्रधान-गौणमात्र-जैसे पर्याय वाला द्रव्य
वस्तु कहलाता है ॥

दो धर्मियों का प्रधान-गौणमात्र-जैसे विषयामय जीव क्षण
पर सुखी होना है ॥

विवेचन-दो धर्मों में से एक धर्म की मुख्य रूप से विवक्षा

नैगमाभास का उदाहरण

यथाऽऽत्मनि सत्त्वचैतन्ये परस्परमत्यन्तं पृथग्भूते
इत्यादिः ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे आत्मा में सत्त्व और चैतन्य घर्म परस्पर में
सर्वथा भिन्न हैं, इत्यादि मानना ।

संग्रहनय का स्वरूप

सामान्यमात्रग्राही परामर्शः संग्रहः ॥ १६ ॥

अयमुभयदिकल्पः—परोऽपरश्च ॥ १४ ॥

अर्थ—सिर्फ सामान्य को ग्रहण करने वाला अभिप्राय संग्रह
नय है ॥

संग्रहनय के दो भेद हैं—(१) परसंग्रह (२) अपरसंग्रह ॥

त्रिवेचन—विशेष की ओर उदासीनता रख कर सत्त्वरूप पर
सामान्य की ओर द्रव्य-य, जीवत्व आदि अपर सामान्य को ही ग्रहण
करने वाला नय संग्रहनय कहलाता है । संग्रहनय का विषय सामान्य
है और सामान्य पर-अपर के भेद से दो प्रकार का है अतएव
संग्रहनय के भी दो भेद हो गये हैं—परसंग्रह और अपरसंग्रह ।

परसंग्रहनय

अशेषविशेषेष्वीदानीन्त्यं भजमानः शुद्धद्रव्यं मन्मात्रम-
विमन्यमानः परसंग्रहः ॥ १५ ॥

(continued)

विद्यमानं सन्निहितमिति यथा ॥ १५ ॥

जिसमें कि...
जहाँ—...
...
...
...
...
...

... ॥

ॐ - सागर मय में लगे जलो में उगा विहारी
 विहारी और सागर की लगे लगे सागर मय में
 लगे लगे सागर मय में लगे लगे सागर मय में
 लगे लगे सागर मय में लगे लगे सागर मय में

SECRET

[illegible][illegible]

1. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 2. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 3. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 4. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 5. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 6. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 7. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 8. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 9. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。
 10. 凡在本行存款，利息按季结息，到期支取。

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

...the ...

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起六个月内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须为账户持有人。
 5. 支票的收款人必须为本行客户。
 6. 支票的签发人必须对支票的金额负责。
 7. 支票的收款人必须对支票的金额负责。
 8. 支票的签发人必须对支票的金额负责。
 9. 支票的收款人必须对支票的金额负责。
 10. 支票的签发人必须对支票的金额负责。

प्रकार दूसरे अंश का अपलाप करने से यह नयामास हो गया है। वेदान्त दर्शन परसंग्रहामास है, क्योंकि वह एकान्त रूप से सत्ता की ही तत्त्व मानता और विशेषों को मिथ्या बतलाता है।

अपर संग्रहनय

द्रव्यत्वादीनि अवान्तरसामान्यानि सन्वानस्तद्भेदेष्ट-
गजनिमीलिकामवलम्बमानः पुनरपरसंग्रहः ॥ १९ ॥

धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्याणामैवयं द्रव्यत्वा-
भेदादित्यादिर्यथा ॥ २० ॥

अर्थ--द्रव्यत्व पर्यायत्व आदि अपर सामान्यों को स्वीकार करन वाला और उन अपर सामान्यों के भेदों में उदासीनता रखने वाला नय अपरसंग्रहनय कहलाता है।

जैसे---धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव द्रव्य सब एक है क्योंकि सब में एक द्रव्यत्व विद्यमान है।

त्रिवेचन---छहों द्रव्यों में समान रूप से रहने वाला द्रव्यत्व अपर सामान्य है। अपर संग्रह नय, अपर सामान्य को विधाय करता है। अतः दृग्गती दृष्टि में द्रव्यत्व एक होने से सभी द्रव्य एक हैं।

अपर संग्रहनय

द्रव्यव्यादिक प्रतिज्ञानानस्तद्विशेषाभिन्नान्वानस्तदाभास-
यथा द्रव्यव्यभेदतन्त्र, सतोऽन्यन्निरनूनानां द्रव्याणामनु-
पपन्नधैः ॥ २२ ॥

अनुकूल, सामान्य में भेद करना व्यवहार नय का कार्य है। उदाहरणार्थ संग्रहनय ने सत्ता रूप अभेद माना, व्यवहार उसके दो भेद करता है—द्रव्य और पर्याय।

व्यवहारनयामास

यः पुनरपारमार्थिकद्रव्यपर्यायविभागमभिप्रैति स व्यवहाराभासः ॥ २५ ॥

यथा—चार्वाकदर्शनम् ॥ २६ ॥

अर्थ—जो नय द्रव्य और पर्याय का अवास्तविक भेद स्वीकार करता है वह व्यवहारनयामास है।

जैसे—चार्वाक दर्शन।

विवेचन—द्रव्य और पर्याय का वास्तविक भेद मानना व्यवहार नय है और मिथ्या भेद मानना व्यवहाराभास है। चार्वाक दर्शन वास्तविक द्रव्य और पर्याय के भेद को स्वीकार नहीं करता किन्तु अवास्तविक मूल-चतुष्टय को स्वीकार करता है। अतः चार्वाक दर्शन (नास्तिक मत) व्यवहार नयामास है।

पर्यायार्थिकनय के भेद

पर्यायार्थिकद्वचतुर्द्धा—ऋजुसूत्रः शब्दः समभिष्ट
एवमूतद्व ॥ २७ ॥

अर्थ—पर्यायार्थिकनय चार प्रकार का है—(१) ऋजुसूत्र (२) शब्द (३) समभिष्ट और (४) एवमूत।

ऋजुसूत्रनय

ऋजु—वर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्रं प्राधान्यतः सूत्र-
यन्निर्णायः ऋजुसूत्रः ॥ २७ ॥

शब्दनय

कालादिभेदेन ध्वनेरर्थभेदं प्रतिपद्यमानः शब्दः ॥ ३२ ॥

यथा बभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादिः । ३३।

अर्थ-काल आदि के भेद से शब्द के वाच्य अर्थ में भेद मानने वाला नय शब्दनय कहलाता है ।

जैसे-सुमेरु था, सुमेरु है, और सुमेरु होगा ।

विवेचन-शब्दनय और आगे के समभिरूढ तथा एवंभूत शब्द को प्रधान मानकर उसके वाच्य अर्थ का निरूपण करते इसलिए इन तीनों को शब्दनय कहते हैं ।

काल, फारक, लिंग और वचन के भेद से पदार्थ में भेद मानने वाला नय शब्दनय कहलाता है । उदाहरणार्थ-सुमेरु था, मेरु है और सुमेरु होगा; इन तीन वाक्यों में एक सुमेरु का त्रिकाल स्वरूप अस्तित्व बताया गया है, पर यहाँ काल का भेद है, अतः नय सुमेरु को तीन रूप स्वीकार करता है ।

शब्दनयाभाग

तद्भेदेन तस्य तमेव समयं यमानस्तदामासः । ३४ ।

यथा बभूव भविष्यति सुमेरुरित्यादयो भिन्नकालाः तदा भिन्नमेवार्थमभिदधति, भिन्नकालशब्दत्वात्, तादृक्-सद्वान्यशब्दवदित्यादि ॥ ३५ ॥

अर्थ-काल आदि के भेद से शब्द के वाच्य पदार्थ में एकान्त मानने वाला भिन्नप्राय शब्दनयाभाग है ।

का भेद न होने पर भी केवल पर्याय-वाची शब्दों के भेद से ही पदार्थ में भेद मान लेता है ।

इन्द्र शक्र और पुरन्दर शब्द-तीनों एक इन्द्र के वाचक हैं, किंतु समभिरुद्ध नय इन शब्दों की व्युत्पत्ति के भेद पर दृष्टि दीड़ता है और कहता है कि जब तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति पृथक्-पृथक् है तब तीनों शब्दों का वाच्य पदार्थ एक कैसे हो सकता है? अतः पर्याय-वाची शब्द के भेद से अर्थ में भेद मानना चाहिये ।

इस प्रकार समभिरुद्ध नय अर्थसम्बन्धी अमेद को गीण करके पर्याय-भेद से अर्थ में भेद स्वीकार करता है ।

समभिरुद्ध नयभास

पर्यायध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कक्षीकुर्वाणस्त-
दाभासः ॥ ३८ ॥

यथा इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इत्यादयः शब्दा भिन्नाभि-
धेया एव, भिन्नशब्दत्वात्, करिकुरङ्गतुरङ्गवदित्यादिः ॥ ३९

अर्थ-एकान्त रूप से पर्याय-वाचक शब्दों के वाच्य अर्थ में भेद मानने वाला अभिप्राय समभिरुद्ध नयभास है ।

जैसे--इन्द्र शक्र, पुरन्दर आदि शब्द भिन्न-भिन्न पदार्थों के वाचक हैं । क्योंकि वे भिन्न-भिन्न शब्द हैं, जैसे करो (हाथी) कुरंग (हिरन) और तुरंग (घोड़ा) शब्द ॥

बिद्वन्त-समभिरुद्धनय पर्याय-भेद से अर्थ में भेद स्वीकार करता है पर अमेद का निषेध नहीं करता, उसे केवल गीण कर देता

विवेचन-सातों नयों के विषय की न्यूनाधिकता यहाँ सामान्य रूप से बताई गई है। पहले वाला नय विशाल विषय वाला और पीछे का नय संकुचित विषय वाला है। तात्पर्य यह है कि नैगम नय सबसे विशाल दृष्टिकोण है। फिर उत्तरोत्तर दृष्टिकोण में सूक्ष्मता आती गई है। विशेष विवरण सूत्रकार ने स्वयं दिया है।

अन्यबहुत्व का स्पष्टीकरण

सन्मात्रगोचरात् संग्रहात्तेगमो भावाभावमूक्तत्वाद्
भूमविषयः ॥ ४७ ॥

सद्विशेषप्रकाशकाद् व्यवहारतः संग्रहः समस्तसत्स-
मूहोपदर्शकत्वात् बहुविषयः ॥ ४८ ॥

वर्तमानविषयादृजुसूत्रात् व्यवहारस्त्रिकालविषया-
वलम्बितत्वादनलपार्यः ॥ ४९ ॥

कालादिभेदेन भिन्नार्थोपदर्शिनः शब्दाद्-ऋजुसूत्रस्त-
द्विपरीतवेदकत्वान्महार्थः ॥ ५० ॥

प्रतिपर्यायशब्दमर्थभेदमभीप्सतः समभिहित्वाच्छब्द-
स्तद्विपर्ययानुवायित्वात् प्रभूतविषयः ॥ ५१ ॥

प्रतिप्रत्ययं विभिन्नमर्थं प्रतिजानानादेवंभूतात् सम-
भिहित्वास्तदन्ययार्थस्यापकत्वान्महार्थं चरः ॥ ५२ ॥

अर्थ-मिथुन मत्ता को विषय करने वाले संग्रहनय को अपेक्षा मत्ता और अमत्ता को विषय करने वाला नैगम नय अधिक विषय वाला है ॥

इस प्रकार अनुमान से भी आत्मा सिद्ध है। इसके अतिरिक्त एगो आया' इत्यादि आगमों से भी आत्मा सिद्ध है। यह आत्मा चैतन्यमय आदि विशेषणों से विशिष्ट है।

चैतन्य स्वरूप-इस विशेषण से नैयायिक आदि का निराकरण होता है, क्योंकि वे आत्मा को चैतन्य रूप नहीं मानते।

परिणामी-इस विशेषण से सांख्य मत का निराकरण होता है, क्योंकि सांख्य आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैं परिणमनशील नहीं मानते।

कर्त्ता-यह विशेषण भी सांख्य-मत के निराकरण के लिए है। सांख्य आत्मा को अकर्त्ता मानते हैं और प्रकृति को कर्त्ता मानते हैं।

साक्षात् भोगता-यह विशेषण भी सांख्य-मत के खण्डन के लिए है। सांख्य आत्मा को कर्म-फल का साक्षात् भोगने वाला नहीं मानते।

स्वदेहपरिमाण-इस विशेषण से नैयायिक और वैशेषिक मत का खण्डन किया गया है, क्योंकि वे आत्मा को आकाश की भांति व्यापक मानते हैं।

प्रतिशरीरस्थित इस विशेषण से वेदान्त मत का खण्डन किया गया है, क्योंकि वेदान्त मत में एक ही आत्मा माना गया है। वे समस्त शरीरों में एक ही आत्मा मानते हैं।

बौद्धगणिक अदृष्टयान-यह विशेषण नास्तिक मत का खण्डन करता है, क्योंकि नास्तिक लोग अदृष्ट नहीं मानते। तथा ज्ञाता लोग अदृष्ट मानते हैं किन्तु उसे बौद्धगणिक नहीं मानते उनके मत का भी इसमें खण्डन होता है।

अष्टम परिच्छेद

वाद का निरूपण

वाद का लक्षण

विरुद्धयोर्धर्मयोरेकधर्मव्यवच्छेदेन स्वीकृततदन्यध-
र्मव्यवथापनार्थं साधनदूषणवचनं वादः ॥ १ ॥

अर्थ—परस्पर विरोधी दो धर्मों में से, एक का निषेध करके अपने मान्य दूसरे धर्म की सिद्धि के लिए साधन और दूषण का प्रयोग करना वाद है।

विवेचन—आत्मा की सर्वथा नित्यता और कयंचित् नित्यता ये दो विरोधी धर्म हैं। इनमें से किसी भी एक धर्म को स्वीकार करके, और दूसरे धर्म का निषेध करके, वादी और प्रतियादी अपने पक्ष को साधने के लिए और विरोधी पक्ष को दूषित करने के लिए जो वचन-प्रयोग करते हैं वह वाद कहलाता है। वादी को अपने पक्ष की सिद्धि और पर पक्ष का निराकरण-दोनों करने पड़ते हैं और इसी प्रकार प्रतियादी को भी दोनों ही कार्य करने पड़ते हैं।

वादी-प्रारम्भिक के भेद

प्रारम्भकश्चात्र निर्गोपः, तत्त्वनिर्निनीषुश्च ॥ २ ॥

अयं द्विविधः क्षायोपशमिकज्ञानशाली केवली च॥८॥

अर्थ—तत्त्वनिर्णिनीषु दो प्रकार के हैं—(१) स्वात्मनि तत्त्व

निर्णिनीषु और (२) परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु ॥

शिष्य आदि स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु हैं ॥

गुरु आदि परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु हैं ॥

परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु भी दो प्रकार के होते हैं । क्षायोप-
शमिकज्ञानी और केवली ॥

विवेचन—अपने आपके लिये तत्त्वबोध की इच्छा रखने वाले
स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु कहलाते हैं और दूसरे को तत्त्व-बोध कराने
की इच्छा रखने वाले परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु कहलाते हैं । स्वात्मनि
तत्त्वनिर्णिनीषु शिष्य, मित्र या और कोई सहयोगी होता है । और
परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु गुरु, मित्र या अन्य सहयोगी हो सकता है ।
इस प्रकार वाद का प्रारम्भ करने वाले चार प्रकार के होते हैं—(१)
जिगीषु (२) स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु (३) क्षायोपशमिकज्ञानी
परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु और (४) केवलीपरत्र तत्त्वनिर्णिनीषु ।

प्रत्यारम्भक

एतेन प्रत्यारम्भकोऽपि व्याख्यातः ॥९॥

अर्थ—पूर्वोक्त कथन से प्रत्यारम्भक की भी व्याख्या हो गई ।

विवेचन—प्रारम्भक के चार भेद बताये हैं, वही चार भेद प्रत्या-
रम्भक के भी समझने चाहिये । इस प्रकार एक-एक प्रारम्भक के साथ
चारों प्रत्यारम्भकों का विवाद हो तो वाद के सोलह भेद हो सकते
हैं । किन्तु जिगीषु का स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु के साथ, स्वात्मनि
तत्त्वनिर्णिनीषु का जिगीषु के साथ, स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु का
स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु के साथ और केवली का केवली, के साथ
वाद होना संभव नहीं है; इसलिए चार भेद कम होने से वाद के

अंग-नियम

तत्र प्रथमे प्रथमतृतीयतुरीयाणां चतुरङ्ग एव, अन्यत-
मस्याप्यपाये जयपराजयव्यवस्थादिदोःस्थ्यापत्तेः ॥१०॥

अर्थ-पूर्वोक्त चार प्रारंभकों में से पहले जिगीषु के होना
पर जिगीषु, परत्रतत्त्वनिर्णिनीषु क्षायोपशमिकज्ञानी और केवली
प्रत्यारंभक का घाद चतुरंग होता है। किसी भी एक अंग के
अभाव में जय-पराजय की ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती।

विवेचन-वादी, प्रतिवादी, सम्भ्य और समापति, वाद के
यह चार अंग होते हैं। जिगीषुवादी के साथ उक्त तीन प्रति-
वादियों का याद हो तो चारों अंगों की आवश्यकता है।

द्वितीये तृतीयस्य कदाचिद्द्व्यङ्गः, कदाचित् त्र्यङ्गः ॥११॥

अर्थ-दूसरे वादी-स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु का तीसरे प्रति-
वादी-क्षायोपशमिकज्ञानी परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु का वाद कभी दो
अंग वाला और कभी तीन अंग वाला होता है।

विवेचन-स्वात्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु जय-पराजय की इच्छा
से वाद में प्रवृत्त नहीं होना, अतः उसके साथ परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु
क्षायोपशमिकज्ञानी का वाद होने पर सम्भ्य और समापति का
आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्भ्य और समापति जय-पराजय की
व्यवस्था और कलह आदि की शान्ति करने के लिये होते हैं।
अतः जय क्षायोपशमिकज्ञानी परत्र तत्त्वनिर्णिनीषु तत्त्व का
निर्णय न कर सके तो दोनों की सम्भ्यों की आवश्यकता होती है।
इनादिसे कभी दो अंग वाला और कभी तीन अंग वाला वाद
बनलाया गया है।

सभ्यों का लक्षण

प्रारम्भकप्रत्यारम्भकावेव मल्लप्रतिमल्लन्यायेन
वादिप्रतिवादिनी ॥१६॥

अर्थ--मल्ल और प्रतिमल्ल की भांति प्रारंभक और प्रत्या-
रंभक क्रम से वादी और प्रतिवादी कहलाते हैं ।

वादी-प्रतिवादी का कर्तव्य

प्रमाणतः स्वपक्षस्थापनप्रतिपक्षव्रत्तिक्षेपादनयोः कर्म ।

अर्थ--प्रमाण से अपने पक्ष की स्थापना करना और विरोधी
पक्ष का खण्डन करना वादी और प्रतिवादी का कर्तव्य है ।

विवेचन--केवल अपने पक्ष की स्थापना कर देने से या
केवल विरोधी पक्ष का खण्डन कर देने से तत्त्व का निर्णय नहीं
होता । अतः तत्त्वनिर्णय के लिए दोनों को दोनों कार्य करना चाहिए

सभ्यों का लक्षण

वादीप्रतिवादिसिद्धान्ततत्त्वबोद्धव्य-धारणा बाहु-
श्रुत्यप्रतिभा-क्षान्ति माध्यस्थ्यैरुभयाभिनताः सभ्याः ॥१८॥

अर्थ--जो वादी और प्रतिवादी के सिद्धान्त-तत्त्व में कुशल
हों; धारणा, बाहुश्रुतता, प्रतिभा, क्षान्ति और माध्यस्थ्यता से युक्त हों
तथा वादी और प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किये गये हों, ऐसे
विद्वान् सभ्य होते हैं ।

सभ्या का कर्तव्य

वादिप्रतिवादिनी यथायेन वादस्थानककथाविशेषांगी-
कारमात्रवादीतरपार्श्वेन मायकवाचकोपिनगुणदीपा-

विवेचन-वादी-प्रतिवादी और सभ्यों के कथन का निश्चय करना तथा वादी और प्रतिवादी में अगर कोई शर्त हुई हो तो उसे पूर्ण करना अथवा पारितोषिक वितरण करना समापति का कर्तव्य है ।

वादी-प्रतिवादी के बोलने का नियम

सजिगीपुकेऽस्मिन् यावत्सभ्यापेक्षं स्फूर्ती वक्तव्यम् ॥२२॥

अर्थ-जब जिगीपु का जिगीपु के साथ बाद हो तो हिम्मत होने पर जब तक सभ्य चाहें तब तक बोलते रहना चाहिए ।

विवेचन-जब तक वादी प्रतिवादी में से कोई एक स्वपक्ष-साधन और परपक्ष-दूषण करने में असमर्थ नहीं होता तब तक किसी विषय का निर्णय नहीं होता । इस अवस्था में वादी-प्रतिवादी को अपना वक्तव्य चालू रखना चाहिए । जब सभ्य बोलने का निषेध कर दें तब बंद कर देना चाहिए । यह जिगीपु वाद के लिए है ।

उभयोस्तत्त्वनिर्णिनीपुत्वे यावत्तत्त्वनिर्णयं यावत्स्फूर्ति च वाच्यम् ॥२३॥

अर्थ-दोनों वादी प्रतिवादी यदि तत्त्वनिर्णिनीपु हों तो तत्त्व का निर्णय होने तक उन्हें बोलना चाहिए । अगर तत्त्व-निर्णय न हो पावे और वादी या प्रतिवादी को आगे बोलना न मूज पड़े तो जब तक मूज पड़े तब तक बोलना चाहिए ।

६ । किं तावद् वचनलक्षणम् ? किं तस्यात्र प्रयोजनम् ? किं शब्दलक्षणं तत्प्रामाण्यञ्च ? तत् सर्वं सूत्रमुल्लिख्य व्याकरणीयम् ।

७ । “इतरथापि संवेदनात्” ; “विधिमात्रादिप्रधानतयापि तस्य प्रसिद्धेः” ; “तद्विपरीतस्तु विकलादेशः”—एषां सूत्राणां संगतिप्रदर्शनपूर्वकं व्याख्यानं कुर्वन्तु श्रीमन्तः ।

८ । “यत् प्रमाणेन प्रसाध्यते तदस्य फलम्” ; प्रमातुरपि स्वपरव्यवसितिक्रियायाः कथञ्चिद्भेदः—अनयोः सूत्रयोः संगतिप्रदर्श्य व्याख्यानं कार्यम् ।

९ । व्याप्तेः तर्कभासस्य च लक्षणमुद्धृत्य व्याख्यायताम् ।

१० । प्रत्यभिज्ञान-स्मृत्योश्च लक्षणं प्रदर्श्य सोदाहरणं व्याक्रियताम् ।

—

सन् १९४९

पूर्णसंख्या-१०० । समयः १२-४ ।

(सर्वे प्रश्नाः समानमानाः । पञ्च एव प्रश्नाः समाधातव्याः)

१ । व्याभिमतप्रमाणयोर्द्वयोः प्रत्यक्षपरोक्षयोः यथा रीत्या अन्येषां प्रमाणानाम् अन्तर्भावः सा रीतिः प्रदर्शनीया ।

२ । अवायः ; व्यवदेशः ; अनवगतिप्रसंगः ; विकलम् ; केवलज्ञानम् ; त्रिकलगत्यादिः ; प्रनिद्धो धर्मो, इत्येषां पदानां लक्षणज्ञापकानि सूत्राणि समुल्लिख्य व्याख्यायताम् ।

३ । मादृश्य-शक्ति-स्मरण-अभावानां स्वप्ने कस्मिन् प्रमाणे अन्तर्भावः ? तद् विप्रपरीत्या लेख्यम् ।

